

التيارات الفكرية في مصر المعاصرة

دكتور
محمد نعمان جلال



٤

تاريخ المصريين

التيارات الفكرية في مصر المعاصرة

دكتور

محمد نعمان جلال



المكتبة المصرية العامة للكتاب

١٩٨٧

رئيس التحرير
د. عبد العظيم رمضان

الأخراج الفني : محمد قطب

الغلاف : اسامه سعيد

تقديم

يسعدنى أن أقدم للقارئ الكريم الكتاب الرابع من سلسلة « تاريخ المصريين » ، عن « التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة » ، للدكتور محمد نعمان جلال ، المحاصل على درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة القاهرة ، وله دراسات عديدة منشورة فى المجالات المتخصصة عن البنيان السياسى المصرى والسياسة الخارجية المصرية وحركة عدم الانحياز والعلاقات بين الصين واليابان .

يتناول المؤلف فى هذا الكتاب التيارات السياسية والفكرية فى مصر المعاصرة ، من واقع تحليل كتابات المفكرين والسياسيين والكتاب المصريين المعاصرين عن القضايا المعاصرة . فقد تناول التيار القومى العربى ، وتعرض لقيامه واخفاقه . كما تناول التيار الوطنى المصرى ، وتتبع جذوره فى التاريخ المصرى ، وتحدث عن كتابه . ثم تناول التيار الدينى ، وتحدث عن أصوله ، وانتعاشه على يد المفكرين المعاصرين . كذلك

تناول التيار اليسارى ، وتياراته الفكرية ومذاهبه .

وفى الفصل الثانى من كتابه ، تناول المؤلف أهم القضايا السياسية والفكرية التى شغلت مصر ، فتعرض لقضية الزعامة ، والصراع الفكرى الذى دار حول زعامة عبد الناصر وهل كان زعيما حقا أم أنه كان أكذوبة كبرى فى التاريخ العربى ، كما تناول الصراع حول حقيقة زعامة السادات ، وهل كان زعيما واقعيا أم أنه كان خائنا لمصر والعرب . ثم تناول قضية الحكم الاسلامى ، واجتهادات المفكرين حوله ، وهل الاسلام دين ودولة أم أنه دين وأمة . وانتقل الى قضية الشخصية المصرية وصلتها بالقومية العربية ، وتناول الأزمة السلوكية فى المجتمع المصرى ، وأثر نكسة ١٩٦٧ فى ايجاد ردة حضارية ، ومحاولة تعظيم شخصية الشعب ، وقضية الديمقراطية ، وانعكاسات التيارات الفكرية على قضايا مصر المعاصرة .

أما الفصل الثالث فتناول فيه المؤلف تيار السلام فى المجتمع المصرى المعاصر ، وتتبعه فى التاريخ المصرى القديم وبعد قيام دولة اسرائيل ، وكان من رأيه أن قراءة خطب عبد الناصر وتحليل مواقفه السياسية تشير الى أن مسعاه كان فى المقام الأول سلميا . كما

تحدث عن مبادرة السلام المصرية ، وتراوح موقف الكتاب والمفكرين والسياسيين من هذه المبادرة بين الرفض والتأييد .

وقد انتهى من تحليله وعرضه الى أن مصر مجتمع يموج بتيارات متعددة تعكس الحرية الاعلامية السائدة ، كما تعكس ديناميكية الفكر المصري ، وأن المفكرين المصريين بسوجه خاص عليهم دور رئيسي ، يجب ألا ينطلق من نظرة شيقونية متعصبة ، وانما من مركز مصر في قلب العالم العربي .

والكتاب - على هذا النحو - يقدم سياحة فكرية من وجهة نظر المؤلف ، قد يتفق البعض معه فيها وقد يختلف ، ولكنها سياحة مهمة لاكتشاف الخريطة الفكرية لمصر المعاصرة .

د . عبد العظيم رمضان

مقدمة

نقدم فى هذه الدراسة الموجزة عرضا سريعا لاهم خصائص التيارات السياسية والفكرية السائدة فى مصر المعاصرة ، ويأتى التيار السلمى والنزعة نحو السلام فى مقدمة هذه التيارات . وهذه النزعة هى محصلة لتفاعل حى وواع وخلاق للشخصية المصرية وللمجتمع المصرى بطوائفه وفئاته واتجاهاته السياسية . وفى تحليلنا اعتمدنا على التعبيرات المكتوبة لبعض المفكرين والسياسيين والكتاب تجاه القضايا التى أثرت ومازال بعضها قائما ومطروحا على بساط البحث فى مصر المعاصرة . واذا كنا قد خصصنا فصلا مستقلا للتيار السلمى مع اسرائيل فان مرجع ذلك حدائثه وخطورته فى نفس الوقت . ونأمل من خلال ذلك المساهمة ولو بقدر متواضع فى وضع لبنة تنير الطريق للباحثين وتساعد رجال السياسة وصناع القرار على

إدراك مكونات هذا الشعب وما يعتمل في داخله من
آراء واتجاهات . كما نأمل أن تساعد هذه الدراسة على
توضيح بعض النقاط أمام طلاب الحقيقة الذين ينشدون
الوفاء والوفاء لا الشقاق والخصام انطلاقاً من أن
الحقيقة نسبية من حيث الإدراك وإن تكن مطلقة من حيث
الوجود الذي يستعصى على الفهم البشرى المحدود ، مهما
أوتى من علم ، الاحاطة بها والله ولى التوفيق ،،،،،،

التيارات الرئيسية

يمكن القول ان أبرز سمات الفكر المصرى المعاصر،
ونقصد به الفكر الذى ساد وما زال منذ بداية النصف
الثانى من القرن العشرين ، أنه يعيش حالة من التنوع
والصراع . فالتنوع نتيجة تعدد الاتجاهات والمذاهب
والصراع الناتج عن شدة الاختلاف بين تلك الاتجاهات
والمذاهب ، الأمر الذى يصيب المتتبع لتطور هذا الفكر
وانعكاس هذا التطور على الحركة السياسية ، أحيانا
بحالة من الدوار والارتباك مما يجعله يفقد القدرة على
التمييز ويشعر بنوع من الضياع ولكن تعمق بحث هذه
الظاهرة يقدم لنا دلالة أخرى الا وهى ثراء الفكر
المصرى وحيويته رغم ما عاناه من ضغوط سياسية
متعددة تبعا للظروف السياسية والصراع الاجتماعى
الذى عاشته مصر بوجه خاص منذ ثورة ١٩٥٢ بمراحلها
المختلفة .

وللتدليل على ما ذهبنا اليه يمكن القول بان استقصاء
التعبيرات التي صدرت عن أبرز المفكرين المصريين
والمعاصرين توضح لنا وجود اتجاهات أربعة حكمت
حركة الفكر وأثرت في التعبير السياسي عنه ليس في
مصر وحدها بل في معظم الدول العربية نظرا لوقوع
مصر في منتصف العالم العربي لا جغرافيا فحسب بل
سياسيا واقتصاديا وثقافيا .

التيار القومي العربي

ويعتمد هذا الاتجاه على وجود عناصر تشابه بين
الدول العربية التي من أبرزها الانتماء لحضارة واحدة
وهي الحضارة العربية الاسلامية كما في وجهة نظر
البعض والنمط الحضاري أو الثقافي العربي كما في
وجهة نظر البعض الآخر (١) . وفي الحالتين فان هذا
الاتجاه يركز على عناصر الاشتراك في اللغة ، والتاريخ ،
والتجاور الجغرافي ، وتشابه العادات والتقاليد والقيم
ويحتل الدين مكانه أيضا في هذا الاتجاه أما الوحدة

(١) د: زكي نجيب محمود « قضية تستحق النظر » جريدة الأهرام
١٣/٢/١٩٨٤ ص ١٣ .

العنصرية فلها وجود هامشي على أساس أن النقاء العنصري غير قائم في العالم ، كما ان العرب فعليا لا ينتمون لعنصر واحد أى تتعدد عناصرهم ، ومن هنا فان الاتجاه للعروبة يعبر عن تاريخ ماض واشتراك في عناصر حاضرة وأمل في توحيد في المستقبل في ظل الاتجاهات المعاصرة نحو الكيانات الكبيرة في العالم . ومن أبرز المفكرين المعبرين عن هذا الاتجاه ساطع المصري الذي يعد من أكثر المفكرين العرب كتابة في هذا المجال كذلك نشر ميشيل عفلق وصالح البيطار كتابا بعنوان « القومية العربية » عام ١٩٤٤ وجورج أنطونيوس كتابا بعنوان « يقظة العرب » عام ١٩٤٦ وغيرهم (٢) .

واذا كان هذا الاتجاه نشأ في أحضان مفكرى المشرق العربى بل ووجد أول تعبير سياسى عنه في فكر حزب البعث الذى تكون في سوريا ولبنان في أوائل الأربعينات الا أنه استمد روحه الحقيقية وكيانه عندما تبناه جمال عبد الناصر في مصر التى أصبحت في عهده بحق قبلة العالم العربى ومنارته وتسابق الكتاب المصريون وغيرهم في تقديم الدراسات والتحليلات التى

(٢) من الملاحظ أن معظم رواد فكرة القومية العربية في سوريا من المسيحيين وكانت لهم مصلحة لابرازها لناهضة فكرة الجامعة الاسلامية .

توضح أصالة فكرة العروبة وارتباط مصر بها وحتمية بلورتها سياسيا في وحدة واحدة كانت نواتها قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا ١٩٥٨ والتي انفصلت عراها في سبتمبر ١٩٦١ بانفصال سوريا .

الا أن هذا الاتجاه الفكرى الذى كان مسيطرا حتى منتصف الستينات اخذ يتلقى الصدمات واحدة اثر الأخرى ومن أبرزها انفصال سوريا فى سبتمبر ١٩٦١ ثم هزيمة العرب فى حرب يونيو ١٩٦٧ والقطيعة العربية مع مصر منذ عام ١٩٧٧ .

ويتبغى أن نشير الى بعض العوامل التى أدت الى اخفاق المد القومى العربى :

١ - ان الحركة العربية اعتمدت على العنصر الشخصى الكارزماتى لجمال عبد الناصر الذى لم تكن له أيديولوجية واضحة المعالم قبل أن يتولى السلطة فى مصر . فأيديولوجية جمال عبد الناصر وليدة السلطة وليست سلطته وليدة الأيديولوجية ونتيجة لذلك جاء فكره متنوعا وأحيانا متضاربا تبعا لسيطرة

أو اقتراب جماعة ما من المفكرين فى فترة ملا
أو اقتراب جماعة أخرى فى مرحلة تالية فضلا
عن ردود فعله الشخصية ازاء تطور الأحداث فى
المنطقة .

٢ - انعدام التنظيم . فمن المعروف أن عبد الناصر لم
يكن يثق كثيرا فى التنظيمات السياسية ولم تنجح
آية تنظيمات فى عهده سواء فى مصر أو خارجها.
تحمل اسمه . فلم يستطع بناء حزب حقيقى تكون
مهمته التوعية للجماهير وتجنيد المؤمنين به ودليل
ذلك تعدد اسم الحزب وتشكيلاته فى مصر وضمامة
عدده باعتباره حزب السلطة والوحيد المطروح
على الساحة ، وكذلك ضعف الحزب الناصرى أو حتى
حزب القوميين العرب المتحالفين مع الناصرية على
الساحة العربية فى مواجهة البعث العربى
الاشتراكى مثلا فى حين لم تصل آية شخصية من
قيادات حزب البعث لمركز المنافسة مع شخصية
عبد الناصر .

٣ - وينبع من الثانى لجوء عبد الناصر للعمل السرى فى
العالم العربى عن طريق أجهزة المخابرات وكأن
عبد الناصر ما يزال يفكر بعقلية المرحلة التى

عاشها فى الاعداد للثورة فى مصر غير مدرك
لتعقيدات الواقع العربى مقارنة بالأوضاع
المصرية .

٤ - مخاطبة عبد الناصر للجماهير العربية مباشرة
متخطيا حكوماتها ومستفيدا من ثورة الاتصالات
فأثار ذلك ضده الحكومات العربية المختلفة وكذلك
الجماعات ذات المصالح الخاصة . حتى يقال ان
ثورة اليمن هى ثورة الترانزستور لتأثير أجهزة
الراديو على جماهير الشعب اليمنى فى الاعداد
للثورة والاستماع لمحطة صوت العرب القاهرية .
هذه العوامل أثرت فيما بعد ليس فقط فى الاتجاه
العربى فى مصر ولا فى حركة المد القومى فى
الدول العربية جميعا فحسب بل وأيضا فى الاتجاه
الناصرى فى مصر ذاتها . وليس معنى ذلك اختفاء
هذا الاتجاه بل انه ظل قائما ومايزال فى أوساط
المثقفين والاحزاب الناصرية والبعثية والقوميين
العرب . وفى مصر فان هذا الاتجاه قائم ومعترف
به رغم موجة المصرية التى سادت طوال حكم
الرئيس الراحل أنور السادات .

– التيار الوطني المصرى (٣)

وهذا التيار عميق الجذور اذ أنه يستند الى أساس تاريخى أقدم من مفهوم القومية العربية . فمن الناحية التاريخية نشأت حضارات مختلفة فى المنطقة الجغرافية المسماة بالعالم العربى اليوم ومن أبرز تلك الحضارات ثلاث : الفرعونيه فى مصر – البابلية والأشورية فى العراق – الفينيقية فى سوريا ولبنان . وفى ظل الدولة الاسلاميه الموحدة تعددت مراكز الاشعاع الحضارى أيضا ومثلت دول الحضارات القديمة مراكز اشعاع ثقافى ودينى متنافسة ، وانعكس ذلك على الصراع السياسى فيما بينها . فمصر لاهميتها الاقتصادية كانت من أبرز الولايات التى احتدم عليها التنافس بين مؤيدى على ومعاوية عندما كان يسعى كل منهما لجذب الأنصار والمؤيدين (٤) . كما ان قيام الدويلات المختلفة مثل الحمدانية فى حلب والطولونية والاششيدية فى مصر

(٣) من المتبين للتيار المصرى حاليا أنيس منصور فى مقالاته فى مجلة أكتوبر التى كان يرأس تحريرها عامى ٨٣/٨٤ ، وكذلك فى كتابه « صالون العقاد » الذى نشر فى حلقات ثم فى كتاب . كما أنه كان يتيح المجال فى مجلة أكتوبر لناقدى الاتجاه العربى فى مصر .

(٤) انظر دراسة عبد الرحمن الشرقاوى المنشورة فى الأهرام الأسبوعى فى ١٩٨٣ بعنوان « على امام المتقين » .

فى مواجهة الدولة العباسية فى بغداد لىس الا مظهرها
آخر لهذا التنافس . وفى العصر الحديث مثلت كل من
القاهرة - دمشق - بغداد مراكز متنافسة ، وأحيانا
يتعاون مركزان ضد الثالث ، وتاريخ العالم العربى منذ
الحرب العالمية الثانية حتى الآن خير شاهد على ذلك .
وحدة مصر وسوريا عام ١٩٥٨ ضد حلف بغداد وقيام
الثورة العراقية التى رغم قوميتها فانها فى ظل
عبد الكريم قاسم ناصبت عبد الناصر العداء ولم يتغير
الأمر جوهريا بعد ذلك . الانفصال والصراع بين
المراكز الثلاثة رغم رفع كل منها شعار الوحدة وفى
مفاوضات الوحدة الثلاثية عام ١٩٦٣ بين مصر وسوريا
والعراق تنافست سوريا والعراق رغم حكم البعث لكل
منهما منذ البداية . تعارض موقفى سوريا والعراق
من الحرب العراقية الايرانية لىس الا تعبيرا حديثا
لظاهرة قديمة الجذور .

واذا انتقلنا لمصر نجد الفكرة الوطنية تعبر عن
نفسها بقوة واعتزاز بالأصالة الفرعونية ويظهر
ذلك بخاصة فى كتابات المفكرين الاقباط فى مصر ومن
أبرزهم الدكتور لويس عوض الذى يتطرق أحيانا فى

التأكيد على المصرية (٥) وان لم يقتصر الاتجاه عليه وحده الا على الأقباط المصريين وحدهم ، بل ان له أنصاره بين المفكرين المسلمين في مصر ولعل أبرزهم الدكتور حسين مؤنس والصحفي محمود عبد المنعم والفيلسوف زكي نجيب محمود والأديب توفيق الحكيم وأيضا الدكتور جمال حمدان والدكتورة نعمات أحمد فؤاد . وينبغي هنا ان نؤكد على نقطة في غاية الأهمية هي أن دعاة المصرية لا يرون تعارضها مع فكرة العروبة (٦) وانما يرون ان لها الاولوية في الاهتمام فكريا والعمل سياسيا واقتصاديا . في حين أن دعاة العروبة يرون تعارضها مع الذات القومية للوحدات المكونة لها ، ولهذا فان الناصرية في أوجهها تجاهلت من الناحية الفعلية

-
- (٥) راجع العديد من كتابات الدكتور لويس عوض ومن أبرزها في هذا الشأن :
- تطور الفكر المصري منشور في سلسلة كتاب الهلال في جزئين .
- مقالات بعنوان « مصر تواجه ماضيها » مجلة المنصور انظر على سبيل المثال المقال المنشور في ص ٢٠ - ٢١ في العدد الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ .
(٦) جمال حمدان « شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان » كتاب الهلال عام ١٩٦٧ ثم طورها الى موسوعة ضخمة .
- نعمات أحمد فؤاد « شخصية مصر » الهيئة العامة للكتاب . القاهرة .
١٩٧٨ . انظر مثلا مقال د. زكي نجيب محمود « قضية تستحق النظر » وأيضا مقالات محمود عبد المنعم مراد ومحمد حلال كشك في مجلة أكتوبر خلال عام ١٩٨٣ .

اسمى مصر وسوريا وأطلقت عليهما الاقليم الجنوبي
(مصر) والاقليم الشمالى (سوريا) والحركة الفلسطينية فى
أواخر الستينات وأوائل السبعينات رفعت شعار
تحرير فلسطين يتم من خلال تحرير البلاد العربية من
النظم الرجعية القائمة فيها ، وكان مؤدى هذا الشعار
فى ذاته اضعاف الحركة الفلسطينية واثارة عداوة
النظم السياسية القائمة وكان معنى ذلك عدم وضوح
الرؤيا امام المقاومة الفلسطينية لأنها وضعت أمامها
هدفا خياليا لا يتمشى مع طبيعتها ودورها كحركة
فلسطينية ، لأن عبد الناصر وهو زعيم عربى ورئيس
دولة كبرى فى المنطقة أخفق فى ذلك بتجربة الجمهورية
العربية المتحدة ، وأيضا عندما حاول انشاء تنظيم أسماه
الحركة العربية الواحدة وجند له عددا من المفكرين
السوريين والعراقيين فضلا عن المصريين الا ان الحركة
ظلت فكرة أكثر منها حركة أو تنظيما وكان على المقاومة
الفلسطينية ان تأخذ الدرس والعبرة من التجارب التى
سادت فى المنطقة ، وأعتقد أن ذلك تحقق بدرجة كبيرة
الآن .

ومن الضروري القاء بعض الضوء على أبرز معالم
هذه المفاهيم :

١ - يؤكد توفيق الحكيم فى كتاباته الأدبية ذات المضمون
السياسى مثل عودة الروح التى ألفها عام ١٩٢٦
وكانت تعبيرا عن روح مصر وآمال فى عودة تلك
الروح القديمة والأصيلة كما تحدث فيها عن مفهوم
الزعيم وقد ألهمت هذه القصة عبد الناصر فى
بداية تفكيره وسيطرت على تصورات (٧) ، وكذلك
فى كتابه بعنوان « عودة الوعى » الذى صدر عام
١٩٧١ وهو نقد للتجربة الناصرية ولدور المثقفين
ومن المعروف أن أبرز ملامح تلك التجربة كانت
فكرة العروبة وكتابه « مصر بين عهدين » الذى
صدر عام ١٩٨٣ يؤكد فيه على الروح المصرية
وأن أبرز ملامحها العلم والايمان والفن، فالأهرامات
الفرعونية عمارة وهندسة وفلك وكهانة، والحضارة
المصرية تتميز بالشمول والاستقرار اذ أن المصريين
عاشوا على أرضهم منذ آلاف السنين وحضارة مصر
قامت على ذلك ، بعكس حضارة العرب التى قامت

(٧) توفيق الحكيم : « عودة الروح » عام ١٩٢٦ ، « عودة الوعى »
عام ١٩٧١ ، « مصر بين عهدين » عام ١٩٨٣ .

على القلق والحركة ولذا انطلق العرب من شبه الجزيرة بالاسلام ومن ثم فان مصر والعرب متناقضان أحدهما يمثل الروح والسكون والاستقرار والبناء والآخر يمثل السرعة والحركة ويتمنى الكاتب ان تتزاوج الحضارتان (٨) .

٢ - ولزكى نجيب محمود مقالتان فى غاية الأهمية الأولى بعنوان « قضية تستحق النظر » يوضح الوضع الفريد لمصر وتداخل الانتماءات الثلاثة المصرية والعروبة والاسلام ويؤكد على أولوية المصرية باعتبار ان المصريين ينتمون لمصر قبل العروبة ومصر جزء من العرب قبل أن تنتمى لأمة الاسلام لأن الانتماء العربى يرتبط بالنمط الثقافى والانتماء الاسلامى يرتبط بالعقيدة التى هى جزء من الثقافة ولا يقلل من أثر ذلك كون العروبة جاءت لمصر على حصان اسلامى .

والثانية : بعنوان « أعجاز نخل خاوية » « نشرت بجريدة الأهرام ص ١٣ بتاريخ ١٦/١/١٩٨٤ »

(٨) موسى صبرى « توفيق الحكيم ينظر » مجلة أكتوبر ١٥ يناير ١٩٨٤

اوضح فيها الأزمة السلوكية فى المجتمع المصرى
وسنعرض لذلك فيما بعد .

٣ - اتجاه محمود عبد المنعم مراد وهو ينتقد بشدة
فكرة الوحدة العربية ويقول « القومية العربية
جديرة بأن يتفنى بها ولكن هدفها ، وهو الوحدة
العربية جدير بأن نرثى له ونبكى عليه . والواقع
الذى يصم الآذان ، كفيل بان يثبت ذلك فى جميع
الأذهان (٩) ويضيف بأن عبد الناصر وافق على
الوحدة متحديا وجهات نظر زملائه ورفاقه مثل
كمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادى .

ويضيف بعض الكتاب من أنصار هذا الاتجاه
على سبيل التهكم بأن حساب المكاسب الاقتصادية
المصرية من اتجاهها نحو العرب يشير الى ان ما حصلت
عليه مصر فى ٣٠ سنة من الحروب العربية هو
٨٥ مليار دولار فى حين تحصل العراق على هذا
الرقم فى ٤ شهور فى حربها مع ايران ، تلك الحرب

(٩) محمود عبد المنعم مراد « الوحدة العربية بين المحاولات والنتائج » مجلة
أكتوبر ، ١٥ سبتمبر ١٩٨٣ ص ١٤ - ١٥ .
- مهزلة الوحدة ومأساة الانفصال - مجلة أكتوبر - ٢ أكتوبر ١٩٨٣
ص ١٦ - ١٧ .

التي لا معنى لها بعكس نضال العرب ضد اسرائيل
لتحرير فلسطين أو على الأقل لاثبات الهوية
الفلسطينية ويضيفون بان الكويت خسرت في
عملية مضاربة واحدة بسوق المناخ (في الكويت)
٩٠ ألف مليون دولار في ٢٤ ساعة . واعتقد ان
مثل هذه الأرقام تعوزها الدقة وان كانت تعبر
عن نوع من الضيق والاحباط من قبل بعض
المصريين .

التيار الدينى :

رغم الضغوط الاستعمارية ونشاط جمعيات
التبشير المسيحية الغربية الا أن اثرها فى المنطقة العربية
الاسلامية محدود ، وكذلك رغم المد اليسارى فى بعض
فترات الحكم الناصرى وخاصة منذ أوائل الستينات حتى
نكسة ١٩٦٧ فان الفكر الدينى ظل سائدا فى مصر
كتعبير عن أصالة النزعة الدينية التى ترجع للجذور
التاريخية للمجتمع المصرى منذ عهد الفراعنة
وأىضا للمجتمع العربى قبل الاسلام حيث عبد العرب
الاصنام فى تفكيرهم الدينى وكذلك للجذور التوحيدية

التي ارتبطت باليهودية ثم المسيحية وأخيرا تبلورت فكرة التوحيد في أبهى صورها في قيام الاسلام . وانعكاس الفكر التوحيدي الديني أثر في التطور الفكري والسياسي الذي أصبح يؤمن بالوحدة في الاتجاه السياسي والديني وكل فريق يكفر ما عداه ويعكم على أن اتجاهه هو الأصوب والأحسن، وأثر ذلك في عدم تطور و بروز التسامح السياسي مع الفرق المعارضة لأن مؤداها تطور الأحزاب والديسقاطية كما حدث في الحضارة الغربية لكن عدم التسامح السياسي الاسلامي لم يكن مقترنا بعدم تسامح ديني ، اذ أن اختلاف العقيدة ظل قائما بين المسلمين وغيرهم من المسيحيين واليهود ولم يكن الآخرون الا موضع احترام وتقدير واحتلوا مناصب عليا في الدولة الاسلامية . أى أن عدم التسامح السياسي لم يكن يصحبه عدم تسامح ديني وان لم يكن واسعا ليشمل الفرق الاسلامية المتناحرة . اذ التسامح الديني كان مرتبطا بالأديان المختلفة وليس بالمذاهب والنحل في العقيدة الاسلامية ذاتها كالصراع بين الشيعة والسنة والخوارج بل وبين الجماعات الفرعية في كل من هذه الاتجاهات الرئيسية .

ولسنا بصدد بحث هذه المفاهيم في التاريخ وانما

لمجرد الإشارة لخلفية التطور المعاصر وإبراز خاصيته
أى استمرارية الفكر الدينى • وبعد الحرب العالمية
الثانية وخاصة بعد ١٩٥٢ برز نوع من الاجتهاد المتنوع
الاتجاهات • من أبرزها :

(أ) الدعوة للمواءمة بين الفكر الدينى والفكر
الاشتراكى ومن أبرز الدعاة فى هذا الصدد أحمد
عباس صالح والدكتور محمد عمارة والصحفى
الأديب عبد الرحمن الشرقاوى والدكتور محمد
أحمد خلف الله و د • مصطفى السباعى فى كتابه
اشتراكية الاسلام (١٠) وغيرهم •

(ب) الدعوة للمواءمة بين الدين والعصر الحديث فى
العلوم والاجتماع والاقتصاد ومن أبرز الدعاة
فى هذا الشأن عبد الرازق نوفل فى كتاباته

(١٠) انظر على سبيل المثال المؤلفات التالية :

- أحمد عباس صالح « اليمن واليسار فى الاسلام » سلسلة مقالات فى
مجلة الكاتب عامى ٦٣ - ١٩٦٥ ثم نشرت فى كتاب بعد ذلك •
- محمد عمارة - الاسلام والثورة ، دار الثقافة الجديدة - القاهرة ١٩٧٩ •
- « العدل الاجتماعى لعمر بن الخطاب » دار الثقافة الجديدة - القاهرة
١٩٧٩ •
- « الفكر الاجتماعى لعلى بن أبى طالب » دار الثقافة الجديدة - القاهرة
١٩٧٧ •
- « عمر بن عبد العزيز » كتاب الهلال - القاهرة - سبتمبر ١٩٧٨ •

العديدة ومنها « الله والعلم الحديث » ، الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر في أوائل الستينات في مؤلفاته واجتهاداته في الفتوى ولعل أبرز ما يميز به فكر الشيخ شلتوت أمران :

الأول : اجتهاداته في الفتوى لربط الدين بالواقع السياسى والاقتصادى المعاصر وخاصة ما يتعلق بمعنى الربا الأمر الذى كان من شأنه اتاحة الفرصة لاستبعاد الفوائد فى البنوك الحديثة من مضمون الربا المحرم فى الاسلام . وقد انتقده عدد من العلماء فى هذا الشأن وكذلك اجتهاداته فيما يتعلق بتنظيم الأسرة .

الثانى : تبنيه لفكرة التقريب بين المذاهب الدينية وخاصة بين السنة والشيعية وايده فى ذلك عدد من المفكرين اليساريين أمثال عبد الرحمن الشرقاوى (١١) ومن أحدث ما نشره الشرقاوى مقالا بعد عودة مصر للمؤتمر الاسلامى فى يناير ١٩٨٤ طالب فيه مصر بتكثيف صلاتها الاسلامية وايراز أن مصر هى الدولة التى لا تعرف التفرقة بين المذاهب الاسلامية ، وتبنت منذ القدم الدعوة للتقريب بينها ، كما أبرز وأكد على دور

(١١) عبد الرحمن الشرقاوى « بعد العودة » الامرام ١٩٨٤/١/٢٥ .

الأزهر في حفظ تعاليم الدين واللغة العربية ونشرهما ويرى ضرورة أن ينهض المؤتمر الاسلامي برسالته في بلورة مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي من واقع التراث الاسلامي وان ينهض المسئولون لتطبيق ذلك .

بل ان بعض أنصار هذا الاتجاه يذهبون الى أن الاسلام تناول كل جوانب الحياة الاقتصادية بما فيها التنمية الاقتصادية فيقول الدكتور محمد فؤاد الصراف « يعتنى الاسلام بالتنمية الاقتصادية عنايته بالفرائض والعبادات بل هي من ضروب العبادات (١٢) » .

وكذلك أحمد عبده الشرباصي وأحمد حسن الباقوري ومحمد أبو زهرة والدكتور زكريا البري والدكتور عبدالعزيز كامل . ويلاحظ على هذه المجموعة من المفكرين انها كانت تحتل مناصب رسمية في الدولة في فترة الحكم الناصري لمصر وأن لها خلفية دينية مع ثقافة عصرية (١٣) .

ويشير عدد من الاقتصاديين أمثال عبد السميع

(١٢) د . محمد فؤاد الصراف « المنهج الاسلامي في التنمية الاقتصادية » الأهرام الاقتصادي ، عدد ١٢ سبتمبر ١٩٨٣ ص ٢٦ - ٢٩ .

(١٣) د . عبد العزيز كامل « الاسلام والتفرقة العنصرية » الدوحة - قطر ١٤٠٠ هـ .

المصرى « مقومات الاقتصاد الاسلامى » (١٤) وعيسى
عبد « الاقتصاد الاسلامى مدخل ومنهاج » القاهرة
١٩٧٤ وكذلك عدة مؤلفات ودراسات لأنور الجندى (١٥)
الى تناول الاسلام للجوانب الاقتصادية للمجتمع -

(ج) الدعوة للسلفية بمعنى أهمية العودة للأصول
الدينية النقية باعتبار أن هذه الاصول سليمة
وصالحة لكل زمان ومكان وان الاسلام فى ذاته
يحمل بذور التطور ومن أبرز دعاة هذا الاتجاه
حركة الاخوان المسلمين وقادتها حسن البنا
والهضيبى والشيخ سيد سابق وسيد قطب
وعبد القادر عودة وغيرهم ، ومن هذه المدرسة
أيضا الدكتور محمد البهى والشيخ محمد الغزالى
فى العديد من كتبه وهذه المدرسة ترجع فى
أصولها الحديثة الى آراء واجتهادات الشيخ محمد
عبد فى بلورته للآراء الاسلامية ورده على
المعارضين للاسلام والمتهمين الاسلام بالجمود، وانه
سبب تخلف المسلمين وكذلك المؤلفات العديدة

(١٤) عبد السميع المصرى « مقومات الاقتصاد الاسلامى » مكتبة ومبه -
القاهرة ١٩٧٥ - وانظر أيضا سلسلة المراجع فى نهاية الكتاب .
(١٥) « مشكلات الفكر المعاصر فى ضوء الاسلام » أصدره مجمع البحوث
الاسلامية يونيه ١٩٧٢ .

للشيخ محمد متولى الشعراوى الذى جذب اليه
العديد لفصاحته وبلاغته فى الدعوة
الاسلامية (١٦) . ومن الملاحظ على هذا الفريق
أن ايمانه بالفكر الاسلامى عميق لأنه نشأ فى
أحضان وقضى طوال حياته به ويرى أن سبب
تخلف المسلمين ابتعادهم عن الاسلام الصحيح .

وتقوم تلك الدعوة أساسا على أن الاسلام هو
فطرة الله التى فطر الناس عليها ومن ثم فانه
كرسالة وعقيدة يسمو على جميع العقائد وكنظام
سياسى واجتماعى يسمو على الأنظمة الوضعية
القائمة سواء كانت اشتراكية أم رأسمالية وسواء
دعت للديمقراطية أو غيرها باعتبار أنه دين
وسط يدعو للتوازن فى كل شىء يأخذ فى حسبان
حرية الفرد وحقوقه ومصلحة الجماعة ووظيفة

(١٦) انظر فى هذا الشأن :

- د. محمد البهى « منهج القرآن فى تطوير المجتمع » مكتبة وهبه - القاهرة ١٩٧٩ وانظر القائمة الطويلة لمؤلفاته والتى تربو على الثلاثين كتابا .
- محمد الغزالي « مشكلات فى طريق الحياة الاسلامية » - قطر - ١٤٠٢هـ .
- محمد عبيد « الإسلام واللدنية » . المجلس الأعلى للشئون الاسلامية القاهرة ١٩٦٤ .
- سيد قطب « العبدالة الاجتماعية فى الاسلام » دار الشروق - القاهرة ١٩٧٩ .
- وقد نشر الكتاب لأول مرة عام ١٩٥٤ .

الدولة ، وحقوق الفقراء والأغنياء بل ان أسس العلاقات الدولية كما جاءت في الاسلام وما أوصى به النبي المقاتلين من رآفة في معاملة النساء والصبيان والكهنة تسمو على القوانين المعاصرة التي تسعى الوكالات التابعة للأمم المتحدة للوصول اليها (١٧) .

(د) الاتجاهات الدينية المتطرفة ومنها حزب التحرير الاسلامي وقد نشأ في الأردن وامتد الى عدد من الدول العربية ومنها مصر ، وتنظيم الجهاد وجماعة التكفير والهجرة وغيرها وهي تحمل أسماء متعددة نتيجة عملها تحت الأرض لموقف السلطات الرسمية منها . وأهم معالم هذا الفكر الايمان بالانقلابية لتحقيق الأهداف وتكفير كثير من المواطنين والمسؤولين الحاليين في الدول القائمة .

(١٧) انظر :

د . محمد البهي « الاسلام فطرة الله » مجمع البحوث الاسلامية - القاهرة ١٩٧٦ .

كامل محمد الدبوني « تهذيب الفرد في الاسلام » مجمع البحوث الاسلامية القاهرة ١٩٧٧ .

د . يوسف عبد الهادي الشال « الاسلام وبناء المجتمع الفاضل » مجمع البحوث الاسلامية القاهرة ١٩٧٢ وانظر بوجه خاص : ص ٣١٧ - ٣٣١ .

رقد ساد الاتجاهان الأولان فى عهد عبد الناصر
كتعبير عن التحديث والفكر الاشتراكى الذى دعا اليه
وقمعت حركة الاخوان المسلمين التى تنفست فى عهد
السادات الذى سمح بظهور الاتجاهات الدينية ربما فى
محاولة لضرب الاتجاهات السياسية وليكسب بها بعض
الشعبية .

الا ان نظام حكم السادات وكذلك أعوانه المقربين
لم يقدموا فى رأى بعض المحللين السياسيين نموذجا
للايمان ولا للاسلام الحقيقى حيث برز الفساد والرشوة
والعمولات الأمر الذى أدى لبروز الاتجاهات الدينية
المتطرفة وحكمت بتكفير المجتمع والحكام بل وتكفير
بعض علماء الدين وانتهى ببعضها المطاف لاغتيال
الرئيس السادات نفسه .

وينبغى الاشارة الى حقيقة هامة أن الاتجاه السلفى
وان بدأ فى مصر فى ظل الاخوان المسلمين فى عشرينات
وثلاثينات هذا القرن الا أنه نتيجة للقمع الذى تعرض
له بعد عام ١٩٥٢ - أدى الى أمرين هامين :

الأول : أن قاعدة هذا الاتجاه خرجت من مصر
وعاشت فى البلاد العربية الشرقية وبخاصة السعودية
والكويت وقطر والامارات .

الثانى : أن غلاة السلفية أصبحوا نواة الاتجاه الجديد المتمثل فى الجماعات الدينية المتطرفة والتي ألهب خيالها فى الوقت الحاضر نجاح ثورة الخومينى فى ايران ولكن هذه الجماعات كتنظيم محدود الفعالية وان كانت الفكرة الدينية هى الأساس الدعائى لهذه الحركات عميقة الجذور فى المجتمع الأمر الذى يجعل معارضتها أمرا صعبا حتى ان وزير الداخلية الأسبق فى مصر حسن أبو باشا ادلى بتصريح لاحدى المجلات الأسبوعية فى ٩ أكتوبر ١٩٨٣ نشر تحت عنوان « لا خصومة مع التيار الدينى » (١٨) • أكد فيه حرص الدولة على الحوار مع مختلف التجمعات الدينية ، والواقع ان هذه التجمعات لا تمثل تحديا للدولة بقدر ما تمثل تحديا للفكر الدينى الرسمى والتقليدى أيضا •

التيار اليسارى :

تعبير اليسار يشير الى أكثر من مدرسة فكرية تتدرج ما بين الفابية الى الماركسية • وقد عرفت مصر

(١٨) محمد الطويل « وزير الداخلية : لا خصومة مع التيار الدينى » مجلة أكتوبر عدد ٩ أكتوبر ص ٣٠ - ٣١ •

تيارا اشتراكيا تأثر بالفكر الفايبي بعد الحرب العالمية الأولى وأنتشر بطريقة أكثر وضوحا بعد الحرب العالمية الثانية وحتى ثورة ١٩٥٢ . ومن أبرز دعاة سلامه موسى الذى كان يتأرجح ما بين الفايبية والماركسية ومحمد زكى عبد القادر ونيقولا حداد ومحمد خطاب عضو مجلس الشيوخ الذى قدم مشروعا للحد من الملكيات الكبيرة عام ١٩٤٤ الا ان البرلمان رفضه وكذلك عارضه حزب الهيئة السعدية الذى كان ينتمى اليه مما ترتب على ذلك ان قدم أستقالته من الحزب .

ولكن الفايبية لم تنتشر فى مصر لأكثر من سبب :

١ - انها وليدة النظام البرلماني البريطاني وهذا يختلف عن النظام البرلماني المصري الحديث النشأة .

٢ - انها اعتمدت على الطبقة العاملة واتحادات العمال فى بريطانيا وكانت هذه الطبقة صغيرة ومحدودة النشاط فى مصر فلم تتجاوز ربع مليون عامل عام ١٩٥٢ . وصارت بعد الثورة ٣ مليون

(١٩) محمد سلماوى « دور الفايبية فى تطور الاشتراكية الديمقراطية » فى بطرس بطرس غالى « دراسات مقارنة فى الاشتراكية الديمقراطية » مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - القاهرة ١٩٨٠ ، ص ٨٧ - ٩١ .

وأنشأت لهم اتحادات عمالية ووزارة آى أن الطبقة
العمالية بأنشطتها النقابية والسياسية وليدة ثورة
١٩٥٢ فى المقام الأول .

٢ - أن الفابية كحركة اصلاحية تدريجية لم تتناسب
مع ظروف مصر السياسية والاجتماعية
والاقتصادية التى بلغت الفاية فى التدهو عام
١٩٥٢ الأمر الذى تطلب عملا ثوريا .

والواقع أن أنصار الفابية اندرجوا فى
النظام الثورى المصرى ومثلوا يمين الثورة أمثال
الدكتور جمال سعيد أستاذ الاقتصاد بجامعة
عين شمس وغيره . فى حين اندرج أنصار
الماركسية فى الثورة ومثلوا يسارها أمثال أحمد
عباس صالح ومحمد عودة ولطفى الخولى والدكتور
اسماعيل صبرى عبد الله وغيرهم وأخذ كل فريق
يجذب الثورة الى اتجاهه وكان صدور الميثاق
الوطنى عام ١٩٦٢ بمثابة ميل نحو اليسار الماركسى
وتعرض الاتجاه الدينى لمزيد من القهر وكذلك
الاتجاهات المعتدلة فى الفترة من ٦٢ - ١٩٦٥ بل
وصل الأمر الى أن لجنة التعريف بالاسلام التابعة
للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية أصدرت كتابا

يضم أكثر من ١٣٠ صفحة بعنوان « توحيد الأمة العربية بتطوير شرائعها وفقا للميثاق » من تأليف عبد الحليم الجندى - وباختصار يدعو المؤلف لأن يكون الميثاق هو المحور الذى تدور حوله شرائع الأمة العربية وكلمة الشريعة تنصرف للاسلام وتأخذ المسيحية معها بالتبعية - هذا فضلا عن العديد من الدراسات التى صدرت فى هذا الشأن - ولقد هاجم اليسار الماركسى الثورة منذ البداية وأسمائها انقلابا وقد قاد الدكتور راشد البراوى ذلك الهجوم واتهمها بأنها من تدبير المخابرات الأمريكية وكذلك فعل كثير من أعضاء الحزب الشيوعى المصرى الأمر الذى دفع الثورة الى اعتقالهم ولكن بعد حدوث التغير فى علاقة الثورة بالاتحاد السوفيتى واتضح سعى الثورة للإصلاح الاجتماعى أعاد عدد من الشيوعيين واليساريين بحث موقفهم من الثورة وأيدوا التعاون مع عبد الناصر فأفرج عنهم واحتلوا مناصب هامة فى أجهزة الاعلام وعدد من المجلات الدورية مثل الكاتب والطليعة والمصور وروزاليوسف فضلا عن أجهزة الاتحاد الاشتراكى - الا أن بعضهم ظل على ابتعاده مثل أنور عبد الملك الذى ألف كتابا بعنوان « مصر مجتمع يبنيه

العسكريون » وحصل على الدكتوراه من جامعة
السوربون في باريس عام ١٩٦٩ في رسالته بعنوان
« نهضة مصر » الذي ترجم لأول مرة بالعربية ونشر
في القاهرة عام ١٩٨٣ ويعد من أحسن الدراسات
الخاصة بمصر ويعادل كتاب صبحي وحيد « في
أصول المسألة المصرية » وكتاب جمال حمدان
« شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان » وكتاب
لويس عوض « تطور الفكر المصري المعاصر »
والكتاب يبحث عن عملية إعادة بناء مصر على
مرحلتين الأولى في عهد محمد علي والثانية في عهد
عبد الناصر ويرى أن ثورة يوليو وثبة جبارة
شامخة في انجازاتها رغم تناقضاتها ، وهذا
التناقض بين القوى السياسية اتخذ شكل حرب في
الظلام بين الاسلام السياسى والضباط الأحرار ثم
بين اليسار والدولة .

وقد تعرض الاتجاه اليسارى للنقد بعد حرب
١٩٦٧ حيث كان كثير ممن نظر اليهم باعتبارهم أركان
النظام الناصري محسوبين على اليسار .

والواقع أنهم كانوا أداة بيد مفكرى اليسار ومن
أنصار التعاون مع الاتحاد السوفيتى أكثر من كونهم

مؤمنين بحقيقة تطور مصر وفقا لمنهج اليسار
أو مؤمنين بالشيوعية أو الماركسية •

وزاد قمع الاتجاه اليسارى فى عهد السادات بعد
صراع مع من أسماهم مراكز القوى عام ١٩٧٢
واستبعاد كثيرين منهم من مراكز التأثير الثقافى
والسياسى فى المجتمع ولا يتعارض ذلك مع القول بأن
الاتجاه اليسارى سمح له بالتعبير عن نفسه صراحة
فى ظل حكم السادات عندما اتبع نظام تعدد الأحزاب
والصحيح انه أصبح موضع رقابة الدولة ونظر له
الاعلام الرسمى كما لو كان منبوذا بعكس الأمر فى
ظل حكم عبد الناصر عندما كان اليسار يحتل مواقع
الاعلام والصحافة والسلطة •

وفى نفس الوقت يسمى أنصار اليسار لاتباع
أكثر من تكتيك :

الأول : محاولة اليسار الماركسى تبنى بعض
جوانب الفكر الاسلامى والربط بينه وبين دعوات
اليسار فى الإصلاح الاجتماعى على نحو ما أشرنا فى
كتابات عبد الرحمن الشرقاوى ومحمد عمارة وغيرهما
كما هو واضح من مقالات واتجاهات حزب التجمع
القومى الوحدوى وجريدته « الأهالى » •

الثانى : رفض الفكر الاسلامى كتعبير شامل عن حضارة متكاملة ففى مقال للدكتور يحيى الرخاوى ، آثار قضية ما يسمى بافلاس الغرب حضاريا واحتمال أن يرث الشرق الاسلامى هذه الحضارة وكيف أن المفكرين المسلمين ينخدعون بذلك ، لأن الواقع الاسلامى فى غاية السوء واسلام شخصية ماركسية مثل روجيه جارودى المفكر الفرنسى وانتصار الخمينى على شاه ايران بنظامه الامبراطورى المتعفن ، لا يجب أن يخدعنا لأن البديل الحضارى السليم يجب أن يحدد موقفه من الوجود فى الحياة وان يكون سلوكه اليومى متميزا فلا يمكن أن يكون الشرق الاسلامى بديلا حضاريا للغرب وفى نفس الوقت نجد سلوكه اليومى مثلهم ويضرب مثلا بان الكليات المدنية فى جامعة الأزهر هى تكرار للكليات الأخرى ولا تترك للعلوم الدينية الا هامشا بسيطا والبنوك الاسلامية تتبع نفس أسلوب البنوك الغربية مع تغيير شكلى فى تسمية الفائدة عوائد وجوائز ويتساءل متشككا فى قدرة الاسلام على طرح نفسه كبديل حضارى محدد المعالم (٢٠) .

(٢٠) د . يحيى الرخاوى « حضارة بديلة .. كيف » الامرام -

١٩٨٤/١/١٦ .

.. الثالث: اتجاه اليسار الاصلاحى فى صورة من.
الفابية .المعدلة للعودة للنشاط كما فى حزب العمل.
بقيادة ابراهيم شكرى وحلمى مراد وغيرهما ويتجلى.
ذلك فى جريدة الحزب المسماه « الشعب » .

ويتضح من العرض السابق ان الاتجاه اليسارى.
وبالأخص الشيوعى يعبر عن قطاع محدود فى المجتمع.
المصرى اما الشعب فى مجموعة فانه يرفض الشيوعية.
لاعتبارات دينية واجتماعية عميقة الجذور فى تراثه.
ترجع الى الحضارة الفرعونية ، فضلا عن أثر العقيدة.
الاسلامية التى ترفض الصراع الطبقي وتمجد الوثام.
والوفاق وقد قمع عبد الناصر الاتجاه الشيوعى حتى.
الستينات وعندما أفرج عنه كان نزولا من الشيوعيين.
على شروط عبد الناصر وللانخراط فى تنظيمه لتغييره.
من الداخل، واقترح عليه انشاء تنظيم مواز سمي « بالجهاز
السرى » داخل الاتحاد الاشتراكى ذاته وهذا دليل على.
خشية أنصاره من العمل علانية وسط الجماهير حتى مع.
رعاية الدولة لهم رسميا . أضف الى ذلك أن هذا الاتجاه.
قمع فى عهد السادات بل انه عندما أعطى قدرا من الحرية.
الاعلامية والتعدد الحزبى ، كان حزب الوفد الذى حل.
منذ بداية الثورة هو الذى استقطب الجماهير وتأكد

ذلك بصورة واضحة عندما عاد الحزب لممارسة نشاطه عام ١٩٨٤ بعد قرار من المحكمة فى ظل حكم الرئيس مبارك ، فالكتاب المصريون على اختلاف اتجاهاتهم يعلقون بأن التحدى الحقيقى للحزب الحاكم هو من قبل الوفد وليس من أى حزب آخر ، وبالأحرى ليس من قبل أى حزب يسارى ناهيك عن أن يكون شيوعيا بل ان اليسار يحرص على نفى صفة الشيوعية عن نفسه ليكون مقبولا لدى الشعب ويحيط نفسه بواجهة دينية(*) .

(*) وتظهر انتخابات مجلس الشعب فى أبريل ١٩٨٧ مغالطة التيار اليسارى المعتدل للاتجاهات الاسلامية واثار ذلك على نتيجة الانتخابات بالنسبة له وبالنسبة لحزب الوفد .

القضايا السياسية والفكرية

مما يميز الحياة الفكرية والسياسية في مصر اليوم سيطرة حالة من القلق ولا أقول الضياع الفكرى يعيشها المجتمع حيث تزلزلت الثقة فى كثير من الأمور التى كانت ثابتة ومستقرة . ومن أهم مظاهر حالة القلق انتشار الصراع الفكرى ازاء قضايا وظواهر عديدة كان من المفروض انها استقرت وحسمت المواقف بشأنها ومن هذه الظواهر والقضايا .

قضية الزعامة

فمن المعروف أن مصر المعاصرة عرفت شخصيتين تمثلت فى كل منهما سمات الزعامة بأوسع معانيها : جمال عبد الناصر وأنور السادات وأتيح لكل منهما أن يترك بصماته على التطور السياسى فى مصر والعالم

العربى وعلى علاقات المنطقة بالقوتين الأعظم وبقدر
ما شمنت قامة كل منها بقدر ما وجه لكل منهما النقد
المرير .

١ - الصراع الفكرى حول زعامة عبد الناصر ونضاله
هل كان زعيما حقا أم انه اكدوبة كبرى فى التاريخ
العربى . المؤيدون لزعامته يرددون أفكاره عن
النضال والعروبة والقومية ومناهضة الاستعمار
والتنديد بإسرائيل ودوره فى بلورة حركة عدم
الانحياز والتصنيع فى مصر وما الى ذلك . (٢١)
المعارضون يرددون أن عبد الناصر لو ترك التطور
الاقتصادى الطبيعى لتحققت ثورة صناعية فى مصر
احسن مما تحقق وان هذه الثورة بدأت مع رجال
بنك مصر والصناعات التى أنشأها ، وعبود
وشركاته وغيره من كبار الرأسماليين، وأن التدهور
فى صناعة المنسوجات فى مصر والأزمات المتكررة
فى الصناعات العديدة كانت نتيجة قمع وانها
المبادرات الفردية وسيطرة الدولة وجهازها

(٢١) حول مؤيدى عبد الناصر انظر :

- محمد حسنين هيكل فى مؤلفاته ومقالاته العديدة عن مصر وعبد الناصر .
- جمال حماد « من سيناء الى الجولان : قصة حرب أكتوبر ١٩٧٣ » . وهى
دراسة عسكرية سياسية - مجلة أكتوبر عن عامى ٨٣ - ١٩٨٤
- وان أخذ جمال حماد موقفا مختلفا فى كتابه « الحكومة الخفية » .

البيروقراطي على الصناعة • ويضيف هؤلاء قائلين
ان معارضة عبد الناصر لاسرائيل لم تقم على دعائم
قوية فبناء الجيش اعتمد على مجموعة من صغار
الضباط كانوا في بداية حياتهم عند قيام الثورة ،
تولوا المناصب العليا بلا خبرة واغتروا بأرائهم
والهزيمة العسكرية عام ١٩٥٦ التي أمكن تحويلها
الى نصر سياسى لاعتبارات متعددة تكررت عام
١٩٦٧ • والدعوة الى القومية العربية لم تعتمد
على الأسلوب السليم والقطيعة العربية لمصر في
فترات متعددة في ظل حكم عبد الناصر كانت قائمة
وان لم تصل في شمولها لما حدث بعد صلح السادات
مع اسرائيل • يكفي أنه قبل حرب ١٩٦٧ كانت
العلاقات مع الأردن والسعودية في أدنى مراحلها
وكذلك مع العراق وغيرها • وان سوريا لم تكن على
وفاق مع مصر الا في الشهور القليلة التي سبقت
الحرب ولم يحدث تنسيق عسكري وأن العاطفية
والعشوائية كانت سمة تاريخ علاقات العرب فيما
بينهم • ولم يتعرض كثير من الناقدين لعبد الناصر
لحركة عدم الانحياز وانما لعلاقاته الوثيقة مع
السوفييت التي قضت على حقيقة سياسة عدم
الانحياز •

٢ - الصراع حول حقيقة زعامة السادات فيذهب البعض الى أنه زعيم واقعى تميز ببعد نظر استراتيجى وكان اهتمامه منصبا على مصر أولا وأنه تولى السلطة فى ظروف سياسية واقتصادية وعسكرية صعبة ، ثم عمل على اصلاحها وحقق نصرا عسكريا عام ١٩٧٣ وأعاد سيناء لمصر (٢٢) .
فى حين يذهب نقاده الى أنه كان خائنا لمصر والعرب وأنه باع القضية لحساب اسرائيل وأمريكا وقدم تنازلات ما كان ينبغى أن يقدمها وان ما وصل اليه من تحرير سيناء كان يمكن أن يحققه عبدالناصر دون مثل هذه التنازلات لو أراد ذلك .
وانه أدى لقطيعة عربية لمصر لم تحدث فى تاريخها الحديث بهذا الشمول وأنه قبل الانضواء تحت المظلة الأمريكية قضى على سياسة عدم الانحياز وأحدث تخريبا داخليا بسياسة الانفتاح الاقتصادى فدمر الصناعة الوطنية وروج للسلع الاستهلاكية وباع القطاع العام للقطاع الخاص وأعاد مصر للوراء سنوات عديدة . حاول أن يتلاعب

(٢٢) انظر فى هذا الشأن الدراسة التى قام بها الدكتور عيد العظيم رمضان بعنوان « تحطيم الآلهة » قصة حرب يونية ١٩٦٧ « . ونشرت فى مجلة أكتوبر خلال أعوام ٨٢ - ١٩٨٤ .

بالديمقراطية دون ايمان حقيقى بها فانقلبت
اللعبة ضده وفقد حياته ثمنا للعبث بها . أحيط
بعضابة من اللصوص والمرتشين والمختلسين وان
نصر أكتوبر كان محصلة الاعداد الذى تحقق فى
ظل عبد الناصر وان السادات قضى على حقيقة هذا
النصر بقبوله سياسة كيسنجر .

قضية الحكم الاسلامى :

الصراع حول هذه القضية أعمق من الأول اذ أن
الخلاف حول الزعامة السياسية حديث وتغذيه مصالح
خاصة ارتبطت بهذا الزعيم أو ذاك كما تغذيه ضخامة
أخطاء وأعمال كل منهما ، ولا شك أن نتائج ذلك غير
واضحة بالكامل فى الوقت الراهن للقرب الزمنى
للأحداث ولأن كثيرا من الوثائق غير معروفة أو غير
متاحة . ولكن الصراع حول الحضارة الاسلامية هو
صراع أعمق وأقدم ، والجديد انه ما يزال قائما لأنه
يرتبط بأسس المجتمع المصرى والعربى باعتبار ان
الاسلام تحول ليصبح ليس فقط عقيدة وانما حضارة
ونظام حياة يومى .

سبق أن عرضنا للتيارات السياسية المرتبطة
بالإسلام ولكن في هذا المبحث نتناول الاتجاهات الفكرية
غير المرتبطة مباشرة بالسياسة ومن أبرز المفكرين في
هذا المجال :

١ - الدكتور حامد ربيع وهو أستاذ للنظرية السياسية
في جامعة القاهرة ولعل أهم كتبه في المجال الذي
نحن بصدد تحقيقه وتقديمه لكتاب قديم بعنوان
« سلوك المالك في تدبير الممالك » لشهاب الدين
أحمد بن محمد بن أبي الربيع آلفه للخليفة المعتصم
بالله العباسي في القرن السادس الهجري أي
التاسع الميلادي . والمقدمة . التي كتبها الدكتور
ربيع وكذلك تعليقاته على حاشية الكتاب المذكور
لا تقل أهمية وخطورة ان لم تفق عن الكتاب
ذاته . ويمكن تلخيص وجهة نظره في الآتي (٢٣) :

(أ) ان نظام الخلفاء الراشدين هو نموذج مثالي للحكم
الإسلامي الا أنه لا يمكن القول بأنه النموذج
الوحيد .

(٢٣) الكتاب يقع في ثلاثة أجزاء ، نشر الجزء الأول منه عام ١٩٨٠ والثاني
عام ١٩٨٣ بواسطة دار الشعب - القاهرة . ومازال الجزء الثالث قيد الطبع .

(ب) أن النموذج الاسلامى العربى خرج عن قواعده نسبيا مع خلافة عثمان ولم يستطع على بن أبى طالب أن يعيده الى وضعه وقد انتهت جميع قواعده فى ظل حكم معاوية .

(ج) أن النصوص القرآنية لم تضع وتحدد خصائص النظام السياسى الاسلامى وتركت ذلك لاجتهاد الفرد وقدرات العقل البشرى ومسئولية الجماعة .

(د) أن العقيدة الاسلامية تقوم على مبدأ التطور مع اعتبار المجتمع الاسلامى هو خاتمة التطورات السابقة .

(هـ) أن الحضارة الاسلامية مهدت لبروز مفاهيم عديدة فى الفكر السياسى الغربى الا ان هذا الأخير بعد استيعابه له تجاهل الاشارة اليه نتيجة التعصب والاستعلاء الغربى ومن أبرز تلك المبادئ «مبدأ العقد فى تحليل العلاقة بين الحاكم والمحكوم وان البيعة أول صورة لذلك - ومناهج الاستقراء والمشاهدة كأساس للبحث السياسى ومفهوم التفاعل بين عناصر الظاهرة السياسية ومبدأ الصراع الذى عبر عنه ابن خلدون ، ومفهوم الشرعية الدينية أساس لمفهوم دستورية القوانين وفكرة التعدد النظامى فى الحضارة الاسلامية قادت لمفهوم

الأقليات التي تعبر عن مبدأ التسامح الذي هو جوهر الحضارة الإسلامية - والوظيفة الاتصالية للدولة الحديثة عرفت أساسا في الاسلام ، وفكرة الدعوة وفكرة النموذج في التحليل الاجتماعي فالقصص في القرآن ليست الا نماذج تاريخية للتطور البشرى .

كما عرض الدكتور ربيع لاجتهادات العديد من المفكرين المسلمين المعاصرين وفي مقدمتهم ابو الأعلى المودودي في كتابيه « نظرية الاسلام السياسية » عام ١٩٧٦ و « الخلافة والملك » عام ١٩٧٨ ومحمد اقبال « تجديد الفكر الديني في الاسلام » ويقدر اجتهاداتهما الا انها من وجهة نظره تمثل بداية ولا تقدم تفسيراً كاملاً أو احياء للاسلام . ولا يدعى الدكتور ربيع أن لديه نظرية متكاملة لتفسير الحضارة والتراث الاسلامي . وان كان ينظر له باعجاب عميق ويتطلع لبروز ونجاح النموذج الاسلامي . ولكن التساؤل أى نموذج وعلى أية أسس ؟ هنا لا نجد جواباً كاملاً .

٢ - الدكتور حسين سؤنس وهو أستاذ سابق بكلية الآداب جامعة القاهرة ورئيس تحرير كتاب الهلال الشهري ومن عمالقة المفكرين المصريين

المعاصرين • وقد نشر سلسلة مقالات بعنوان
« تاريخ موجز للفكر العربى » (٢٤) أهم
ما عبر عنه :

(أ) أن محاولة إعادة النظر فى التراث الفكرى العربى
كله توضح أن ما بقى لنا من التراث قليل لأن هذا
التراث قضى على التفكير واضطهد المفكرين منذ
ولاية معاوية والابتعاد عن منهج الاسلام ومن ثم
وقع التدهور والانحطاط • وأن المنهج الاسلامى
القائم على الوصول لليقين عن طريق الشك
موجود فى القرآن ولكن المسلمين لم يطبقوا
الصبر عليه ولم يحسنوا تطبيقه وأدى ذلك
للكود •

(ب) أن الاسلام دين وأمة وليس دين ودولة؛ وأن فكرة
الدولة بمعنى الجهاز الحاكم الذى يملك كل
السلطات فكرة غير اسلامية وان الرسول أطلق على
من آمن به ودخل الاسلام اسم الأصحاب وليس
الاتباع وعندما تحول الاسلام الى دولة بمعنى
حاكم ورعية وقع التدهور وتحول العلماء الى

(٢٤) بدأ الدكتور حسين مؤنس نشر هذه المقالات فى ديسمبر ١٩٨٣ وخلال
١٩٨٤ انظر بوجه خاص المقالات أرقام ١ ، ٦ ، ٩ •

موظفين بدلا من ان يكونوا مصدر هداية
وفكر .

(ج) ان كثيرا من المدارس الفكرية في الاسلام وخاصة
المعتزلة كان فكرهم خياليا افتراضيا لا ينفع
الناس فى شىء كما اتسم كثير من المفكرين
بالتعالى والغرور حتى ان الشيخ محمد عبده وصف
الزعيم احمد عرابى بانه جاهل تطلع للحكم
وليس له بأهل .

(د) ان ضعف البناء السياسى لدولة الاسلام وهشاشة
تكوينه نتيجة لقيامه على غير قواعد الاسلام
وخروجها على منهجه من الناحية السياسية جعلها
تدخل فى مرحلة الشيخوخة فى النصف الثانى من
القرن الثالث الهجرى .

وهذا عكس كل منطق ، فعلى سبيل المثال
استمرت الدولة الرومانية خمسة قرون (من
القرن الثانى قبل الميلادى الى اول القرن الرابع
الميلادى) ويرى الدكتور مؤنس أن البناء السياسى
الفاسد القائم على الاستبداد والظلم والعدوان
على كرامة الانسان ومعاربة الفكر الحر ، هو
عكس ما ينبغى أن يكون أساس حضارة الاسلام
ولبابه وطابعه المميز بين حضارات الأمم .

(هـ) أن ميادين الفكر الاسلامى التى سلمت من شرور السياسة ظلت متدفقة مثل التاريخ والجغرافيا والطب والصيدلة والى حد ما الفقه .

ومن الملاحظ على دراسة الدكتور مؤنس ما يلى :

أولاً : أنه سماها « تاريخ موجز للفكر العربى » وكأنه لا يعترف بالتراث الاسلامى فى حين أنه يعرض للحضارة والفكر الاسلامى خاصة وأن مفهوم العروبة لم يكن واضحاً فى الفترة التى يعرض لها .

ثانياً : انه ينتقد جميع الحكام بما فى ذلك أبو بكر وعمر ويذكر أن « أبا بكر » حرق رجلاً بالنار وهذا لم يفعله الرسول ، وعمر قصر الشورى على نفر صغير من قريش وهذا عكس مسلك الرسول ، وضد المنهج الاسلامى الأصيل الذى يسوى بين الناس . وبعد ذلك بدأ الابتعاد عن روح الاسلام وخاصة منذ معاوية حيث تحول الحكام الى طغاة مستبدين لا يمتنون لروح الاسلام بصلة فمعاوية أمر بلعن « على » على منابر المساجد وحول الخلافة للملك عضوض .

ثالثاً : التشكيك فى دور العلماء ووصفهم بالتماعى والغرور وبأن مفكرى الاسلام لم يعالجوا حق

العلاج المسائل التي تهم الناس وصرفوا جهودهم لقضايا نظرية مثل قضية كلام الله وخلق القرآن في حين كان أجدد بهؤلاء المفكرين أن يعرضوا للقضايا التي تهم الانسان ، فلم يثر أحد منهم موضوع حقوق الانسان أو قيمة الانسان أو كرامة الانسان في مواجهة المحكام الطغاة في حين ان القرآن ذاته ملئ بذلك .

٣ - حسين أحمد أمين وهو دبلوماسي مصري ذو ثقافة عريضة ووريث الفكر الاسلامي الكبير احمد أمين صاحب الدراسات العديدة ومنها فجر الاسلام ، وضعى الاسلام ، وقد بدأ حسين أمين في نشر فكره باصدار كتابه « دليل المسلم الحزين » في منتصف عام ١٩٨٣ ثم تابع نشر عدة دراسات منها دراسته في حلقات في مجلة المصور الأسبوعية منذ أكتوبر ١٩٨٣ بعنوان « حاضر الأمة الاسلامية : المشكلة والحل » و « تأملات في حقيقة أمر السلف الصالح » . وأبرز ما عرض له :

(أ) أن المهانة التي تعرضت لها البلاد الاسلامية خلال القرنين الماضيين سياسيا واقتصاديا وعقائديا أدت لبروز التشكيك في الاسلام وقيمه .

(ب) أن تبني النظم السياسية الغربية لم تسفر عن

فائدة حقيقية وأدت لقيام نظم قمع عسكرية
أو شبه عسكرية فى مظم الاقطار الاسلامية
لا تخدم سوى مصالح الفئات الحاكمة وتعانى
معظم الشعوب الاسلامية الفقر والجهل والمرض .

(ج) تزايد اتجاه الشباب للدين بحثا عن الحلول
للمشاكل السياسية للمجتمع وكذلك الحالة
النفسية التى يعانون منها من جراء التناقض بين
المثالية الدينية والواقع القائم .

(د) انشغال الفقهاء والمفكرين الاسلاميين بالمناصب
وتركيز المتصوفين على الطقوس غير الاسلامية
وفصل التعليم الدينى عن التعليم المدنى أدى
لاهمال الدين ، وقفل باب الاجتهاد أدى للجمود
والتخلف فانقطعت الصلة بين الفكر الاسلامى
والحياة الفعلية .

(هـ) ان نظرية السلف الصالح ابتدعها المؤرخون
والفقهاء لرسم صورة رومانسية للعصر الاسلامى
الأول والمقارنة بينه وبين الفساد الذى حدث
وتبرير حتمية ذلك ، ساعدت بدورها فى عملية
التدهور هذه .

ومن الواضح أن حسين أمين يسعى لهدز الثقة فى

المفاهيم السائدة عن التاريخ الاسلامى وضرورة اعادة النظر فيه بمنطق صارم فى البحث العلمى لا تؤثر فيه المشاعر ولا الآراء السياسية والكف عن الحنين للماضى والتحسر عليه وضرورة التطلع للمستقبل بالجهد والانتاج والتبلى عن الأساطير .

والواقع أن النماذج الثلاثة التى عرضنا لها لمفكرين ذوى اتجاهات ثقافية اسلامية لاتحظى بالقبول من الفكر الاسلامى التقليدى فالمحاولتان اللتان يقوم بهما الدكتور حسين مؤنس والسيد حسين أمين أصبحتا موضع هجوم من بعض رجال الأزهر وشباب الجماعات الاسلامية نظرا لخطورة القضايا التى يطالبان باعادة النظر فيها ، فمثلا يثير حسين أمين قضايا المرأة والسفور وقضايا القصاص فى الاسلام ويشترك الاثنان فى اثاره مسألة دور الفقهاء والمفكرين ، ونظرا لأن هاتين المحاولتين حديثتان فلا يمكن تقييم أبعادهما وصداهما . أما محاولة الدكتور حامد ربيع فهى نظرية أكاديمية صداها محدود فى أوساط الشعب نظرا لاطارها الأكاديمى من ناحية ومن ناحية أخرى لصعوبة أسلوب الدكتور ربيع ذاته وتداخل الموضوعات التى يطرحها ومن ثم فلا يستوعبها الا قلة من المتخصصين .

قضية الشخصية المصرية :

. سبق أن تعرضنا للاتجاهات الفكرية الأربعة التي تسود في المجتمع منذ أواخر الحرب العالمية الثانية والواقع أن هذه الاتجاهات تعكس نفسها في ظاهرة واحدة تدور حولها وهي تحديد هوية مصر وطبيعة بنيانها السياسي ووجهات نظر تلك الاتجاهات تتداخل وتتشابك معا في بعض الأحيان وتتعارض في أحيان أخرى . ويهمنا ان نشير الى بعض الاتجاهات العامة المتعلقة بهوية مصر ، ففي حين يهاجم الدكتور لويس عوض فكرة القومية العربية وايضا الصحفي محمد جلال كشك ومحمود عبد المنعم مراد وغيرهم يدافع عنها الدكتور جمال حمدان وان كان يرى تميز مصر في اطار تلك القومية ويسير في نفس الاتجاه الدكتور حامد ربيع في دراساته عن العالم العربي والتي يهاجم فيها وقوع مصر فريسة لاستراتيجية كيسنجر التي أدت للقطيعة بينها وبين العرب .

والهجوم على الاتجاه العربي لمصر يرتبط أيضا بالهجوم على سياسة الثورة في فترة عبد الناصر ويذهب كاتب مثل جلال كشك في مقال له بأنه ليس بعد الوفد

محظور (٢٥) الا أن السماح بعودة الوفد وما يحظى به من شعبية بمثابة رفض شعبى واضح لمسيرة الثورة ويؤكد على أهمية الحوار الديمقراطي لقيام نظام سياسى سليم فى مصر . ويأخذ نفس الخط أيضا صلاح منتصر فى مقالاته عن ثورة ١٩٥٢ بجريدة الاهرام خلال عامى ٨٢ - ٨٣ . لأن الاتجاه القومى الضيق غير مقبول من عامة المثقفين المصريين فانه يمكن القول بأن الاتجاه الغالب فى الفكر والسلوك السياسى المصرى هو الانتماء القومى للعروبة مع تميز مصر سياسة ودورا فى هذا الاطار . وهذا يتمشى مع واقع الأمة العربية المعاصرة حيث لكل دولة منها سياستها ومصالحها التى تتضارب أحيانا مع سياسات ومصالح الدول الأخرى رغم الانتماء العربى الذى يربط الجميع .

ومن ثم فسوف نركز فى تحليلنا لهذه الظاهرة على ما يتعلق بالبنيان السياسى وطبيعة الشخصية المصرية التى يرى كثير من المفكرين أنها تعاني من أزمة سلوكية خطيرة .

(٢٥) محمد جلال كشك ، ليس بعد الوفد محظور ، مجلة أكتوبر ١٩٨٤/٢/٥

ص ١٤ - ١٥ .

١ - الأزمة السلوكية فى المجتمع المصرى :

يطرح الدكتور زكى نجيب محمود فى مقال بعنوان «أعجاز نخل خاوية» (٢٦) الأزمة السلوكية والفكرية التى يعيشها المجتمع المصرى فيذكر أن مصر واجهت حضارات عديدة مثل اليونانية والرومانية والمسيحية والاسلامية واستوعبتها جميعا ولكن بعد نكسة ١٩٦٧ حدثت هزة فى الشخصية المصرية فاتجه المرء ينظر للوراء ومن هنا ظهرت مشكلة كيفية اعادة بناء الانسان المصرى وهذا يعنى أن خلا ما أصاب الشخصية ومرجع ذلك أمرين :

أولهما عام اذ أن العالم يمر الآن بمرحلة انتقال حضارى من سيادة الرجل الأبيض الى عالم جديد تتحقق فيه الحرية للشعوب الملونة وغير الملونة ويستخدم فيه الانسان الثورة التكنولوجية على نطاق واسع ولم تتحد بعد سمات العالم أو العصر الجديد وهذا فى ذاته يؤثر على مصر .

ثانيهما : أثر النكسة فى ايجاد ردة حضارية حيث اتجه الفرد للنظر لمولد التاريخ لاستلهام الحضارة منه

(٢٦) زكى نجيب محمود « أعجاز نخل خاوية » الأهرام ١٩٨٤/١/٢٦ .

وأثر ذلك على القيم السائدة التى اهتزت ولم تتبلور
قيم أصيلة فى المجتمع وظهرت قيم طفيلية ، والنجاح
أصبح يعنى المنصب الكبير والمال الكثير والشعار أصبح
أكبر ناتج بأقل مجهود وادى ذلك لاختلال العدالة فمن
لايستحق أصبحت له السيادة على من يستحق ، وانخفض
معدل الانتاج لأن غير القادر وغير الكفاء أصبح يمسك
بزمam الأمور وأصاب المصرى انقسام فى الشخصية فهو
كفرد يتميز بجمع الحسنات اذ يتصف بالوفاء والصدق
والمودة وكمواطن أصاب شخصيته الخلل اذ أصبح يريد
الأجر دون عمل وفى العمل يسعى للخداع والكذب
والنفاق .

ويرى زكى نجيب محمود ضرورة المشاركة لحل
مشكلة الانقسام هذه لأنه بالمشاركة بين الافراد تتوثق
الروابط وتصير الأمة على قلب رجل واحد .

٢ - محاولات تحطيم شخصية الشعب:

يذهب الصحفى فاروق جويده (٢٧) الى أن انهيار
عمارة (وهو ما أصبح ظاهرة متكررة فى مصر حالياً
بسبب عدم الرقابة الدقيقة على عمليات البناء) أو عدم
وجود مأوى لشخص ليس مشكلة مستعصية ولكن المشكلة

(٢٧) فاروق جويده « الانهيار الحقيقى » الأهرام ١٩٨٤/٢/٧ ص ١١ .

الحقيقية أن يفقد شعب من الشعوب تماسكه العقلي والوجداني أو أن تتحلل ضوابط الأشياء فيه أو أن ينفصل عن تاريخه ويفقد ذاكرته وتتهاوى في داخله كل القيم والتقاليد فيصبح كالشجرة التي تأكلت جذورها وتهدد بقاؤها وان بدت للعيان كما لو كانت واقفة . ويرى أن هذا التآكل بدأت مظاهره في مصر في :

(أ) أن مقاييس الفن الحقيقي لم يعد لها وجود وان تاجر الخردة يمكن أن يصبح مطربا بفضل ثورة الكاسيت ويغرض نفسه على الذوق العام وينتج مسلسلات اذاعية وتليفزيونية وأن الفن الهابط يؤدي لتهوى الفن الجيد على أساس القانون الاقتصادي « العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول » .

(ب) امتداد يد العبث للتاريخ المصري . فالتاريخ يمثل جانبا أساسيا من جوانب تكوين الانسان لأننا لانعيش بالحاضر وحده فالشعوب تستمد تجاربها وقدرتها من الماضي . ومن ثم فقد الانسان الاحساس بقدسية الماضي ولم يعد يجد فيه القدوة وليس معنى ذلك أن يقف الانسان جامدا أمام أحداث التاريخ وانما يجب أن تكون له مجالات

لثقة والصدق والايمان بقيمة الأشياء وقد كثرت
كتابة المذكرات الشخصية التى يدعى أصحابها
البطولة ولم يكن أحد يسمع عنهم من قبل وأدى
ذلك لتشويه تاريخ مصر المعاصر .

(ج) أمتداد العبث للتراث الدينى فاستباح كثيرون
لأنفسهم حق الفتوى فى الدين والتحدث عنه فى
حين أنهم يجهلون القواعد الصحيحة للغة العربية
ولا يعرفون النطق الصحيح لآيات القرآن وليس
معنى ذلك أن يكون الدين حكرا على شخص أو
فئة وانما لابد لمؤهلات رئيسية لمن يتصدى للحقيقة
الدينية كمن يتصدى لممارسة مهنة الطب مثلا .

والواقع أن تحليل الصحفى جريدة يعكس احساسا
بالالام للواقع الحاضر وخوفا من ضياع الشخصية
المصرية .

قضية الديمقراطية :

وهذه القضية تمثل أكبر معضلة تواجه مصر
المعاصرة بل والعالم العربى بأسره . ويؤكد الدكتور
« على الدين هلال » (٢٨) على أن الديمقراطية هى احدى

(٢٨) د. على الدين هلال « البحث عن الديمقراطية » مجلة روز اليوسف =

هموم العرب الكبرى منذ عبد الرحمن الكواكبي وكتابه
« طبائع الاستبداد » * وفي عرضه لندوة سياسية بعنوان
« أزمة الديمقراطية في الوطن العربي » نظمها مركز
دراسات الوحدة العربية وضمت مفكرين من ١٥ دولة
عربية ينتمون لتيارات سياسية مختلفة الا أنهم اتفقوا
على :

(أ) أن هناك أزمة ديمقراطية في الوطن العربي وأن
هذه الأزمة تتمثل في غياب الحريات السياسية
والشخصية في كثير من البلاد العربية وفي انتهاك
بعض الحكومات لحقوق الانسان الأساسية مثل
القبض على مواطن دون توجيه تهمة أو محاكمة
وممارسة التعذيب في السجون

(ب) أن الأزمة عنصر معوق للتقدم العربي فغياب
الديمقراطية يؤدي لعزوف المواطنين عن المشاركة
العامة لمعرفتهم أن هذه المشاركة الشكلية لا تغير
مما يريده الحكام الأمر الذي يؤدي لضياع آراء
كان يمكن أن تفيد البلاد وكذلك تهدد بعدم
الاستقرار السياسي *

عدد ٣٠ يناير ١٩٨٤ ص ٢٤ - ٢٥ وما يذكر أن الدكتور هلال استاذ جامعه
وينتمى لفصائل اليسار المصري وله عدة دراسات عن النظم السياسية والديمقراطية *

(ج) أن تقييد الحريات الأساسية للمواطنين بدعوى
التغيير الاجتماعي والثورة الاشتراكية والوحدة
العربية ونحو ذلك لا ينبغي أن يتكرر مرة ثانية .
ويتناول مقال آخر للسيد/ جمال عبد الجواد الباحث
بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة
الأهرام وضع الديمقراطية فيقول ان الديمقراطية مرت
بمراحل ثلاث : الأولى في الخمسينات والستينات حيث
أنشغل العالم العربي بقضايا الوحدة والصراع
الاجتماعي والعدالة الاجتماعية . والثانية منذ هزيمة
١٩٦٧ وحتى نهاية السبعينات وانشغل العرب بالمواجهة
العربية الاسرائيلية . والثالثة هي المرحلة الراهنة حيث
يعيش العرب في ظل الآمال المحطمة فلا الوحدة تحققت
ولا تمتعت الشعوب بثمار العدالة الاجتماعية ودخلت
اسرائيل مرحلة جديدة من الاستعمار التوسعي فرضت
فيها نفسها على المنطقة كقوة اقليمية كبرى . وانه في
هذه المرحلة تفتقت أذهان المثقفين عن الديمقراطية
كمفتاح لحل الأزمات المستعكمة التي تواجه الأمة .
ويرى الكاتب أن مصر وتونس والمغرب تتجه بخطوات

نحو الديمقراطية وقد يكتب لها أن تقدم للعالم العربي
نموذجاً للتطور السياسى فى الفترة المقبلة (٢٩) .

ورغم هذا المد المواتى للدعوة للديمقراطية القائمة
على التعدد فى النماذج التى قدمناها نجد كاتباً آخر
مايزال يدعو لديمقراطية من نوع آخر . فيقول سعد
التائه فى مقال له عن ثورة يوليو (٣٠) ان ثورة يوليو
أرادت أن تحقق مانادى به محمد فريد وتصحح أخطاء
ثورة ١٩١٩ وأن تضع العمال والفلاحين فى طليعة قوى
الشعب العامل من أجل التحرر ولكن البورجوازية
الصفيرة كررت أخطاء ثورة ١٩١٩ وعرقلت التحالف
ولعبت الرجعية دورها فى رشوة العمال والمثقفين
وساهمت شركات الاستثمار فى خلخلة البناء الاجتماعى
والقضاء على تحالف قوى الشعب العامل .

وواضح أن المفكر يعبر عن أمرين رئيسيين :

(أ) الفكر اليسارى الذى ساد فى عهد عبد الناصر

(٢٩) جمال عبد الجواد « العالم العربى : خطوات نحو الديمقراطية » الأهرام
خبرابر ١٩٨٤ .

(٣٠) سعد التائه « ثورة يوليو بين الحقيقة والوهم : الصراع بين الديمقراطية
والديكتاتورية » الأهرام الاقتصادى عدد ١٢ سبتمبر ١٩٨٣ .

ومن ثم معارضة سياسات السادات الاقتصادية
والسياسية •

(ب) انه لا يتمشى مع المد الديمقراطي الذى أصبح يعبر
عنه غالبية المثقفين بما فى ذلك اليساريين بل
وحتى بعض الشيوعيين المصريين •

ويمكن القول بأن الاتجاه السائد حاليا فى أوساط
المثقفين والسياسيين المصريين على اختلاف اتجاهاتهم هو
الدعوة لمزيد من الديمقراطية بل وانتقاد بعض القيود
التنظيمية القائمة مثل اشتراط نسبة ٨٪ من الأصوات
الكلية حتى يحصل الحزب على مقاعد فى البرلمان (٣١)
وهذا أمر ينبغى إعادة النظر فيه •

انعكاس التيارات الفكرية على قضايا مصر المعاصرة :

الواقع أن سؤالين هامين يطرحان ذاتهما فى هذه
المرحلة من البحث • أولهما ما هو رد فعل الجماهير تجاه
تلك الاتجاهات المختلفة ؟ وثانيهما ما أثر تلك الاتجاهات
سلبيا أو ايجابيا على القضايا المعاصرة فى مصر ؟ ومبدئيا
وبصفة عامة يمكن القول ان الاتجاهات الفكرية انما

(٣١) د. أحمد كمال أبو المجد « الأحزاب السياسية والانتخاب بالقائمة »
الاهرام بتاريخ ١٤ أكتوبر ١٩٨٣ ص ٣ •

ينحصر تأثيرها الرئيسى فى قطاعات المثقفين وسكان المدن ومن ثم فان غالبية سكان مصر بعيدين الى حد ما عن التأثير الفعلى للنشط لتلك الاتجاهات . وهذا التحفظ العام ليس قاصرا على مصر وحدها . بل يمتد لكثير من الدول النامية وربما الدول المتقدمة ، أيضا فكم عدد أولئك المهتمين بنشاط وفعالية بالقضايا السياسية والفكرية فى كل دولة . ولكن نضيف بأن التطور السياسى والاجتماعى وان اعتمد على قاعدة عريضة من تحريك الجماهير الا أنه يتم بتأثير وتوجيه من قيادة صغيرة مؤمنة بما تعمل وبعبارة أخرى ان النخبة السياسية هى التى تقود التطور وتوجهه ثم يأتى دور الجماهير لتعزيز هذا الاتجاه أو ذاك .

والمشكلة القائمة فى الوطن العربى عامة ومصر جزء منه أن بعض المثقفين والسياسيين يمثلون كارثة حقيقية ويعيشون فى مأساة من صنع أيديهم . ولتوضيح ذلك نقول : ان بعض المثقفين يتهم بعضهم بعضا بالجهل ويحطون من أقدار بعضهم البعض مثال ذلك عباس محمود العقاد وهو كاتب مشهود له ومثقف موسوعى اتهم الدكتور عبد الرحمن بدوى (أستاذ الفلسفة المعاصرة ومشهود له أيضا) بأنه جاهل ووجه نفس التهمة للويس

عوض وهكذا • وهذه المأساة ليست خاصة بشخص أو مفكر أو جيل وانما متتابعة في الأجيال • فالمتنبى وهو شاعر عربى قدير فى العصر العباسى كان مغرورا وسليط اللسان ، وشعر الهجاء من أشهر مجالات الشعر العربى •

أما بعض السياسيين العرب فان مآساتهم أكبر اذ يتهمون بعضهم البعض بالخيانة والعمالة وبعبارة أخرى تجريد المعارضين لهم من أعز مايملكونه ألا وهو وطنيتهم •

التساؤل الذى نطرحه لماذا هذا الموقف من بعض المثقفين والسياسيين والمفروض أن يكونوا قدوة وقيادة ؟ وما نتيجة ذلك ؟ الواقع أن نتيجة ذلك المأساة التى يعيشها العالم العربى اليوم فرغم موارد العديدة والمتنوعة وما لديه من بترول وأموال وسلاح فانه لم يستطع توحيد جهوده وضم صفوفه ومواجهة خصومه •

أما لماذا حدثت المأساة فان الأسباب متعددة ولعل أحدها سيطرة أحادية التفكير وليس تعدديته Monism not Pluralism وقد يكون الدين هو أحد أسباب النظرة الأحادية على أساس أن الإيمان بوحداية الله يرتبط بالإيمان بوجود

طريق واحد للحقيقة هو الصحيح وما عداه خطأ وضلال
وهذا يختلف عن الفكر القائم على تعدد الآلهة ومن ثم
تعدد طرق الوصول للحقيقة وهذا قد يؤدي للديمقراطية •
ولكن لا يمكن توجيه اللوم للدين كأساس لمأساة العالم
العربي لأن الاسلام عندما جاء لشبه الجزيرة العربية على
يد محمد «صلى الله عليه وسلم» جعلها وحدة واحدة قوية
الأمر الذي تمخض عنه قيام دولة اسلامية قوية وكان
العرب المسلمون في بداية الاسلام يجاهرون صراحة
بمعارضة الخليفة الذي يتقبل نقدهم الشديد بصدر
رحب والواقعة المشهورة مع عمر بن الخطاب الخليفة
الثاني عندما خطب في الناس قائلاً : اذا رأيتم في
اعوجاجا فقوموني اجاب أحد الحاضرين قائلاً لو رأينا
فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا • فحمد الخليفة الله على
أن جعل في أمة محمد من يقومه بسيفه • وكذلك واقعة
أخرى عندما أفتى في قضية تتعلق بالمهر وحاول الحد
من ذلك فوقفت له سيدة ترد عليه بآية من القرآن
تتعارض مع وجهة نظره فحمد الله وقال «أصابك المرأة
وأخطأ عمر» ومن ثم يمكن القول بان التفسير الخاطيء
للدين من قبل بعض المسلمين هو المسئول عن النظرة
الاحادية وضيق الافق وليس الاسلام كعقيدة •

والسؤال هل يدرك هؤلاء المثقفون والسياسيون
عمق المأساة ويرتفعون عنها ومن ثم يهيئون الطريق
للتطور الديمقراطي وتصحيح الأوضاع أم سنظل نعيش
ذلك لفترة أخرى ؟

والواقع أن العالم العربي وفي مقدمته مصر يجب
أن يسعى للتخلص من :

(أ) التفكير بعقلية كباش الفداء فالتخلف العربى
والاسلامى حقيقة واقعة وأسبابه داخلية ويؤكد
القرآن « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
ما بأنفسهم » والرسول يقول « كما تكونوا يولى
عليكم » ومن ثم فان تغير سلوك الفرد العربى
ضرورة أساسية لتغيير سلوك الحكام ولا مبرر
لإلقاء تبعات التخلف أو التقصير على غيرنا .

(ب) ان سياسة اصدار القرارات واللجوء للمحافل
الدولية لن تجدى كثيرا ولم نتقدم خطوة نحو حل
القضية الفلسطينية رغم مئات القرارات من الأمم
المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية ومن ثم فلا بد
أن تأخذ الدول العربية والاسلامية زمام الأمور
بيدها فى عمل حقيقى وجاد . وهذا لا يقلل بحال

من أهمية العمل السياسى فى اطار المنظمات
الدولية لتعزيز تحركنا الفعلى على ساحات الواقع .

(ج) ضرورة انهاء جهل المسلمين والعرب بتاريخهم
وتراثهم الحقيقى فالظواهر السياسية والاجتماعية
ترتبط بالفكر فى اتجاه متبادل وما حدث من
سلبيات فى عهدى عبد الناصر والسادات ينبغى
التخلص منها كما أنه من الضرورى العودة
للتوازن الفكرى والسياسى والاقتصادى
والاجتماعى والنفسى .

وقد نشر الروائى المشهور المعاصر نجيب محفوظ
قصة عام ١٩٨٣ بعنوان « أمام العرش » استعرض فيها
تاريخ قادة مصر الفراعنة حتى أنور السادات فى شكل
« محكمة تاريخية » مفترضة تذكر حسنات كل زعيم
وسيئاته ثم تحيله الى ديوان الخالدين وبعبارة أخرى ربما
قصد الكاتب أن نعمل لوقف موجات النقد المدمر لقادة
مصر السابقين باعتبار أنهم مرحلة تاريخية ينبغى أن
تأخذ منها العبرة ولكن لايجب أن نعيش فى ظل تفسير
جامد لمفاهيمها الفكرية والسياسية كما طبقت فى واقعها
آنذاك .

التيار السلامى فى المجتمع المصرى المعاصر

ان التعرض للحديث عن التيار السلامى فى المجتمع المصرى أمر ذو شجون فمن ناحية نجد أن الدراسات التاريخية تؤكد اصالة النزعة نحو السلم لدى هذا المجتمع ويستدل على ذلك من حقيقتين : أولاها أن التاريخ المصرى فى مجمله لم يعرف الثورات العنيفة والاضطرابات الدموية وأن التيار العام لفكر وممارسة هذا المجتمع ارتبط بالسعى لبناء الحضارة والخضوع للسلطة المنظمة ، ولم تشهد مصر ذات التاريخ المكتوب لأكثر من سبعة آلاف سنة سوى عدد محدود من حالات العنف الداخلى وفى مقدمتها الثورة الدموية بعد الأسرة الخامسة فى الدول القديمة (١) ، والقمع الذى ارتبط

(١) حول الدراسات التاريخية لمصر انظر :

ـ د. أحمد فخري « مصر الفرعونية » ، مكتبة الانجلو المصرية - ١٩٦٠ .

ـ سير آلن جاردنر « مصر الفرعونية » ترجمة د. نجيب ميخائيل ابراهيم -

الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٣ .

بالتحول للمسيحية في العصر المسمى بعصر الشهداء نتيجة العنف الذي مارسه الرومان ضد المصريين ، أما الثورات الأخرى فكانت لا تلجأ للعنف الشديد ولعل في ثورة ١٩٥٢ وما سادها من اللجوء لأقل درجات العنف ما جعلها تستحق لقب الثورة البيضاء وفي مقارنتها بغيرها من ثورات المنطقة كما حدث في ثورة العراق مثلاً عام ١٩٥٨ خير ما يوضح ما ذهبنا إليه .

أما الحقيقة الثانية فقد ارتبطت بما يمكن أن نسميه بحالة الاكتفاء الذاتى المصرى حيث ساد التاريخ المصرى ما يشبه حالة الرضاء والقناعة واعتبار أن مصر هى أم الدنيا ومن ثم لم يسع الحكام المصريون للسيطرة والغزو بوجه عام . وهذا لاينفى وجود حالة توسع فى عصر الرعامسة فى التاريخ القديم وفى عهد محمد على فى التاريخ الحديث ولكن هذه الظواهر فى مجملها ظواهر عارضة ارتبطت بظروف مؤقتة ومن ثم فهو الاستثناء الذى يؤيد صحة القاعدة .

فاذا تركنا هذا البعد التاريخى وركزنا على الفترة المعاصرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية نجد أن الفكر السياسى المصرى فيما يتعلق بالعالم الخارجى سادته ملامح محدودة ولعل أبرزها : السعى لتحقيق الاستقلال

التام ثم طرح مفهوم الحياد الايجابي وعدم الانحياز كوسيلة للبعد عن الاحلاف والتكتلات الدولية وهذه أمور ذات مدلول سلمى وزادت تأكيداً بطرح شعار التعايش السلمى بين شتى الانظمة الاجتماعية والسياسية (٢) . ولكن نشوء دولة اسرائيل على الحدود الشرقية لمصر وما مثلته من عقيدة سياسية مختلفة عن تلك العقيدة السائدة ليس فقط فى مصر بل فى المنطقة العربية المحيطة بها ، ناهيك عما خلقتة من تحد أمام البناء السياسى المصرى وخاصة بعد غاراتها على غزة ورفع واستيلائها على المناطق المنزوعة السلاح على الحدود مثل العويجة ثم اشتراكها فى العدوان الثلاثى على مصر عام ١٩٥٦ . كل هذه الأمور جعلت من وجود اسرائيل تهديدا للأمن الوطنى المصرى وللبناء السياسى والاقتصادى وللآمال القومية المصرية فى قيادة الأمة العربية وتحقيق وحدتها على النحو الذى اشرنا اليه فى الفصول السابقة . ومن هنا طرحت مصر شعار النضال ضد اسرائيل باعتبارها تمثل ايدىولوجية صهيونية ذات

(٢) حول أثر العوامل التاريخية والسياسية على بناء الأمة فى مصر انظر دراسة للمؤلف بعنوان « مصر ومشكلة بناء الأمة » منشورة فى مجلة مشاكل عدم الانحياز - العدد الرابع ديسمبر ١٩٨٣ - نيودلهى ص ص ٣٣٣ - ٣٦١ . وايضا دراسة بعنوان « مصر وعدم الانحياز » منشورة فى مجلة البنجاب للعلوم السياسية - عدد يونيه ١٩٨٣ ص ص ١٠٩ - ١٢٠ .

نزعة توسعية تعتمد الذين شعارا لمطامعها وباعتبارها مشروعاً استعمارياً استيطانياً ، ومن هنا رفض الفكر السياسى المصرى التعامل معها ودعا لوضع حد لهذا الفكر المسيطر على تلك الدولة . وفى نفس الوقت ميز الفكر السياسى المصرى بين معارضته لوجود اسرائيل وما تمثله من توسع وتهديد للأمن وبين احترامه لليهود كجماعة ذات عقيدة دينية لهم حق اعتناقها وممارسة شعائرها والعيش فى سلام مع باقى التجمعات فى كل دولة عربية ووسط كل شعب عربى فى المنطقة العربية بأسرها (٣) .

ولقد سعت اسرائيل بممارساتها الفعلية وإلحاحها بضجيجهم الاعلامى لوضع العلاقة العربية الاسرائيلية فى حالة تصادم ورفض : تصادم من حيث المواجهة العسكرية والاعلامية سواء بغارات اسرائيل المتوالية ضد مصر والاردن بوجه خاص وفى الاطار الاعلامى

(٣) لمزيد من التفاصيل حول الموقف الفكرى المصرى خاصة والفلسطينى من اسرائيل وما تمثله من تهديد للعالم العربى انظر على سبيل المثال المراجع التالية :
- د. اسماعيل صبرى عبد الله « فى مواجهة اسرائيل » سلسلة اقرأ - دار المعارف بمصر - يوليو ١٩٦٩ وخاصة ص ١١ - ٧٢ .
- أحمد بهاء الدين « اسرائيليات وما بعد العدوان » كتاب الهلال - نوفمبر ١٩٦٧ .

- هشام الكيلانى « المنهج العسكرى الاسرائيلى » مركز الأبحاث - منظمة التحرير الفلسطينية بيروت - يوليو ١٩٦٩ .

والسياسى من خلال اجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من
الجافل الدولية حيث عمد العرب لاستصدار العديد من
القرارات التى تدين اسرائيل وتندد بها . أضف لذلك
أن طبيعة الفكر السياسى العربى كما عبر عنه كثير من
الزعماء السياسيين والذى طغى فيه الاتجاه لمخاطبة
عواطف الجماهير والهيب حماسهم أكثر من اتجاه مخاطبة
عقولهم وتأكيد عقلانيتهم أدى ذلك الى حالة نفسية من
الرفض الكامل لاسرائيل تجاه العرب ونجعت الدعاية
الاسرائيلية فى ذلك ايما نجاح (٤) .

ولكن السؤال الذى نطرحه هل هذه النزعة التى
يمكن أن نصفها بالنزعة النضالية ضد اسرائيل
والرافضة للاعتراف بها أو التعايش معها هل هى نزعة
حقيقية ؟ بمعنى هل عبرت عن سياسة عربية حقيقية ؟

-
- (٤) حول أساليب الدعاية الاسرائيلية وتصوير الشخصية العربية انظر :
- قدرى حفى : تجسيد الوهم : دراسة سيكلوجية للشخصية الاسرائيلية
مركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية - مؤسسة الاهرام - ١٩٧١ .
- رشاد عبد الله الشامى : الشخصية اليهودية والروح العدوانية - عالم
المعرفة - الكويت - ١٩٨٦ .
وهذان المؤلفان يعجلان طبيعة الشخصية اليهودية من وجهة النظر العربية
يفكر مرحلة ما قبل المبادرة الساداتية .
- حامد عبد الله ربيع : فلسفة الدعاية الاسرائيلية - مركز الأبحاث ب منظمة
التحرير الفلسطينية - بيروت - يوليو ١٩٧٠ .

ان القاء نظرة خاطفة على أبرز خطب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتحليل مواقفه السياسية الفعلية تؤكد عكس ذلك . ونشير الى أن مسعى عبد الناصر في المقام الأول كان سلميا من حيث الطبيعة، عقلانيا من حيث الممارسة ولعل مما يدل على ذلك (٥) :

١ - أن مبادئ الثورة الستة التي اعلنت لم تتضمن اشارة لاسرائيل .

٢ - أن كتاب فلسفة الثورة الذي يعد الاساس الحقيقي لفكر عبد الناصر وتصورات وطموحاته تحدث عن اسرائيل وعن واقعة حصاره في الفالوجا ولكن أكد أن أحلامه في مصر وأن تطلعاته للقضاء على الفساد فيها .

٣ - أن عبد الناصر عندما ووجه بالاعتداءات الاسرائيلية على حدود مصر الشرقية وخاصة الغارة الاسرائيلية

(٥) انظر محمود رياض

— Mahmoud Riad, The Struggle for Peace in The Middle East,, Quartet Books, London, 1981.

— Mohammed Wahby, Arab Quest for Peace, Orient Longman, New Delhi, 1971.

فضلا عن الوثائق الأصلية المشار اليها في المتن - وما يجدر ذكره أن كثيرا من المراجع تناولت النقاط التي عرضتها ولكن دون أن تربط بينها على النحو الذي تناولته بها .

فى نوفمبر ١٩٥٥ سعى لتسليح مصر وهذا طبيعى
للدفاع ضد أى عدوان سواء كان اسرائيليا أم غير
ذلك .

٤ - قبول مصر الاستمرار فى اتفاقية الهدنة بين مصر
واسرائيل الموقعة عام ١٩٤٩ وكانت اسرائيل هى
التي تنتهكها بالاعتداءات المتكررة .

٥ - وافق عبد الناصر ضمينا على مرور اسرائيل فى
خليج العقبة بعد العدوان الثلاثى فى عام
١٩٥٦ .

٦ - قبل عبد الناصر قرار مجلس الأمن لتسوية أزمة
الشرق الأوسط وهو القرار المشهور برقم ٢٤٢
والصادر فى ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧ والذي يتضمن
الاعتراف الضمنى باسرائيل .

٧ - أعلن عبد الناصر قبوله للاعتراف باسرائيل فى
خلال الفترة التي نشط فيها جونار يارنج لتطبيق
قرار مجلس الأمن . وقد قام يارنج بتوجيه عدة
أسئلة لمصر واسرائيل ، وكذلك خلال مباحثات
الدول الاربع الكبرى ومباحثات القوتين العظميين
حول تسوية النزاع فى الشرق الأوسط فى الفترة
من ٦٨ - ١٩٧٠ .

٨ - وافق عبد الناصر على مبادرة روجرز فى يوليو ١٩٧٠ وما تضمنته من خطوات للسلام والاعتراف بإسرائيل .

ولكن الممارسة الواقعية والعقلانية لعبد الناصر اصطدمت بعقبتين رئيسيتين جعلت من أية نظرة غير متفحصة لسياسته ترى فى هذه السياسة نزعة عدوانية ضد إسرائيل أو رافضة لها :

العقبة الأولى : جاءت من إسرائيل التى دأبت على التوسع والاعتداءات ورفضت تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الفلسطينيين فى العودة .

العقبة الثانية : نتجت عن أجهزة الدعاية التى أحاطت بعبد الناصر وجعلت منه بطلا للقومية العربية (٦) ، وجعلت من إسرائيل العدو الأول لهذه القومية وحولت القضية الفلسطينية لتصبح قضية العرب الأولى . ومن ثم باعتبار عبد الناصر هو الفتى العربى الأول لم يكن ممكنا له نفسيا ولا سياسيا ولا اعلاميا أن يطرح أى شعار للسلام مع إسرائيل (٧)

(٦) Bewan Berindranath, Nasser : The Man and The Miracle, Afro-Asian Publications ; New Delhi; 1966.

(٧) — Surendra Butani, Hope and Despair : The United Nations and The Arab- Israeli Conflict, Sopan Publishing House, New Delhi, 1980.

أما فى الفترة اللاحقة على حرب ١٩٦٧ فقد زادت العقبات النفسية والسياسية حيث اعتبر طرح السلام قبل انسحاب اسرائيل من الأراضى العربية المحتلة هو استسلام ، أضف لذلك المهانة التى أحست بها القوات المصرية للهزيمة المنكرة التى لحقت بها عام ١٩٦٧ بعد أن عاشت فترة تحت حلم أنها أقوى قوة ضاربة فى الشرق الأوسط .

وظلت الدبلوماسية المصرية بعد ١٩٦٧ تعمل فى إطار مبادئ لاءات القمة العربية فى الخرطوم «لا صلح» ، لا اعتراف ، لا تفاوض» من الناحية النظرية . ولكن من الناحية الفعلية فإن العمل السياسى المصرى سعى للتخلى عن هذه الشعارات لعدم واقعيتها ولعدم جدواها . فعدم الواقعية مرجعها أن العالم فى معظمه وفى مقدمته القوتين الأعظم معترف باسرائيل ، وان حقائق السياسة الدولية جعلت اسرائيل تكسب على الساحة الدولية فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية فضلا عن معاقلها التقليدية فى اوربا . ومن ناحية الجدوى فإن الواقع العربى فى مواجهة المطامع الاسرائيلية أضعف مايكون كرد فعل ، وان اسرائيل اكتسحت الجيوش العربية فى عام ١٩٦٧ أضف لذلك أن اسرائيل كانت

تطرح شعار السلام وتعمل من أجل الحرب - ناهيك عن أنه لم يثبت أن دولة احتلت أراضي دولة أخرى وتخلت عنها طواعية دون أية شروط ودون أن تحصل على مقابل - ومن ثم جرى تطويع اللاعنات الثلاثة بأن هناك فرق بين الصلح والسلام ، وأن الاعتراف ينصرف للاعتراف القانوني وليس الواقعي وأن التفاوض المباشر مرفوض وأن السعي للتفاوض غير المباشر أو عن قرب ونحو ذلك من التفسيرات والتبريرات واستغلت الدول العظمى ذلك ففرضت نوعا من الوصاية السياسية على المنطقة ولذا جرت مباحثات القوتين العظميين ومباحثات الدول الأربع الكبرى بحثا عن السلام في الشرق الأوسط وأخذت كل قوة منها تبلغ حلفاءها من دول المنطقة بالطريقة التي تراها ومن ثم تجمد الموقف وجرى تدويل المشكلة -

وهنا من الضروري أن نشير الى تحليل الاستاذ أحمد بهاء الدين لأسباب الفشل العربي في الدعاية ضد اسرائيل فهو يرجع ذلك لغياب الفكر وغياب العلم ويشير بتفضيل لبعض الشعارات التي طرحت قبل ١٩٦٧ خاصة بتدمير اسرائيل ونحو ذلك - ويشير الكاتب لدعوة أندريه فيليب الزعيم الاشتراكي الفرنسي لتبديد

الخرفات التي سادت وسيطرت على العقلية العربية وذلك لكي نصل الى حل للنزاع العربي الاسرائيلي وفي مقدمة هذه الخرفات - على حد قوله - ما يلي :

١ - منذ عشرين سنة ، كان أمل العرب تدمير اسرائيل كدولة على أن يحل محلها مجتمع مسلم مسيحي يهودي على الطراز اللبناني . ولكن تحقيق هذا الهدف أصبح متأخرا .

٢ - يجب أن تحل نهائيا مشكلة اللاجئين التي تعد عارا على الضمير الانساني والحل هو خلق دولة فلسطينية سواء مستقلة أو مرتبطة بالأردن مع ايجاد ممر بين الأردن وغزة تتنازل عنه اسرائيل طبقا لمشروعات سنة ١٩٤٨ .

٣ - ان قبول العرب لهذا مستحيل ما لم تتخل اسرائيل عن أحلامها الصهيونية وشخصيتها العنصرية .

ويعقب على حديث أندريه فيليب قائلا « ان كلامه قابل للنقاش من ناحيتنا ولكن فيه نقاط التقاء هامة مع الفكر العربي حول هذه القضية » (٨) . ولا شك أن هذا

(٨) أحمد بهاء الدين - مرجع سابق - ص ص ٣٠٦ - ٣٢٦ وبخاصة ص ص ٣٢٢ - ٣٢٣ .

الموقف من مفكر بارز مثل أحمد بهاء الدين كان بداية الدعوة لتبديد الأوهام التي عاش في ظلها الفكر العربى فى مواجهة اسرائيل • وهو الأمر الذى دعا مفكر عربى آخر مثل فؤاد عجمى ليطلق عليه « الورطة العربية : الفكر العربى بعد ١٩٦٧ » أى التناقض بين الشعارات العاطفية والانفعالية وبين حقائق السياسة وحقائق الواقع العربى والدولى ومن ثم بدأت النزعة السلامية تظهر على استحياء وان اكتسبت يوما اثر يوم مزيدا من الأرضية لدى المواطن المصرى خاصة والعربى عامة •

ثم جاءت حرب أكتوبر ١٩٧٣ وما حققته من عودة نوع ما من المصداقية لمقدرة الجيش المصرى بوجه خاص على استيعاب تكنولوجيا العصر وعلى استخدام السلاح المتاح وهزت ثقة الجيش الاسرائيلى وغروره وأدى ذلك لتبلور قوى جديدة تدعو للسلام • ففى المجال الدبلوماسى تحركت وزارة الخارجية لتؤكد حرص مصر الجاد على التوصل لتسوية سلمية لمشكلة الشرق الأوسط فى اطار مؤتمر دولى ومن خلال توافق أو موافقة عربية أو على الأقل عدم اعتراض عربى قوى • وتبلى ذلك فى اتفاقيات فض الاشتباك الأول والثانى، كما تبلى بصورة

أكثر وضوحا في اعداد مصر لمشروع اتفاقية سلام مع
اسرائيل (٩) .

وبينما تسير المحاولات الدبلوماسية والدولية من
أجل السلام خلال عام ١٩٧٧ كما سبق وأشرنا
للمشروعين المصرى والاسرائيلى اللذين قدما لوزير
الخارجية الأمريكى ، كان هناك مسعى سوفيتى أمريكى
تمثل فى اعلان مشترك فى أكتوبر ١٩٧٧ سرعان ماتخلى
عنه الأمريكيون تحت ضغط اسرائيل وازاء ذلك كله شعر
الرئيس الراحل أنور السادات بضرورة كسر الجمود
بأسلوب غير تقليدى فأعلن مبادرته المشهورة بالاستعداد
للذهاب للقدس اذا كان ذلك يحقق السلام وجاء رد
الفعل الأمريكى فاترا فى البداية واستجابت اسرائيل
وزار السادات القدس ومن على منبر الكنيست الاسرائيلى
أعلن فى خطابه (١٠) ما يلى : « لقد جئت اليكم اليوم

(٩) تم اعداد هذا المشروع فى أغسطس ١٩٧٧ وقدم الى وزير الخارجية
الأمريكى سايروس فانس . انظر تفاصيل ذلك فى :

اسماعيل فهمى : التفاوض من أجل السلام فى الشرق الأوسط - مكتبة
مدبولى القاهرة ١٩٨٥ ص ص ٣٢١ - ٣٤٧ .

- وحول جهود مصر ومحاولاتها انظر للمؤلف دراسة بعنوان « المنهج المصرى
للبحث عن السلام فى الشرق الأوسط » - مجلة « العلاقات الامريكية - الصينية »
عدد أغسطس ١٩٨٢ ص ص ١٧ - ٢٥ .

(١٠) انظر النص الكامل لخطاب السادات أمام الكنيست فى ٢٠ نوفمبر ١٩٧٧
الهيئة المصرية العامة للاستعلامات - القاهرة - ١٩٧٧ .

على قدمين ثابتتين لكي نبني حياة جديدة ، لكي تقيم السلام ، وكلنا على هذه الأرض أرض الله ... الخ »
ويوضح السادات في فقرة أخرى الصدى الضخم والشكوك التي أحاطت بقراره بقوله « ان البعض صورت له المفاجأة العنيفة أن قرارى ليس أكثر من مناورة كلامية للاستهلاك أمام الرأى العام العالمى أو أنه تكتيك سياسى لكي أخفى به نواياى فى شن حرب جديدة » . ثم يؤكد السادات على ما اسماه الحقائق الخمس للموقف وهى باختصار :

- ١ - أنه لاسعادة لأحد على حساب شقاء الآخرين .
 - ٢ - أنه لايتحدث بلغتين أو يتعامل بسياستين .
 - ٣ - أن المواجهة المباشرة هى أقرب الطرق للهدف .
 - ٤ - أن دعوة السلام الدائم العادل المبني على احترام قرارات الأمم المتحدة أصبحت دعوة العالم كله .
 - ٥ - أن الأمة العربية لاتتحرك فى سعيها من أجل السلام الدائم العادل من موقع ضعف أو اهتزاز بل تملك من مقومات القوة والاستقرار ما يجعل كلمتها نابعة من ارادة صادقة نحو السلام .
- ثم يضيف ليؤكد هدفه فى أنه لايرغب فى عقد

اتفاق منفرد بين مصر واسرائيل لأن السلام لن يتحقق
الا بحل المشكلة الفلسطينية . كما أنه لا يسعى لسلام
جزئي بمعنى انتهاء حالة الحرب وانما يهدف لسلام
شامل ودائم وعادل ويبرز السادات في خطابه بأن
السلام لا يتحقق الا بالابتعاد عن سياسة التوسع على حساب
الغير ويؤكد على أن السلام أن تعيش اسرائيل داخل
حدودها آمنة في ظل أية ضمانات يكون للعرب مثلها
ويناشد الشعب الاسرائيلي تفهم اصرار شعب فلسطين على
اقامة دولته في وطنه ، واصراره على حق العودة .

وفي نهاية خطابه يشير السادات لعناصر اتفاق
السلام الذي يتصوره وهي :

١ - انتهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية التي
احتلت عام ١٩٦٧ .

٢ - تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقه
في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في اقامة دولته .

٣ - حق كل دول المنطقة في العيش في سلام داخل
حدوده الآمنة والمضمونة عن طريق اجراءات يتفق
عليها .

٤ - تلتزم كل دولة في المنطقة بإدارة العلاقات فيما

بينها طبقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة
وبصفة خاصة عدم الالتجاء الى القوة وحل الخلافات
بينها بالوسائل السلمية .

٥ - انتهاء حالة الحرب القائمة في المنطقة .

والواقع أن خطاب السادات هذا كان يمثل نهاية
لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة ويمكن القول أن التيار
السلامي عبر مراحل أربع منذ عام ١٩٤٨ :

الأولى : مرحلة الاهتمام المصري أولا بعد اخفاق
الجيش العربية في حرب ١٩٤٨ واستمرت هذه المرحلة
حتى عام ١٩٥٦ .

الثانية : مرحلة المد الثوري للقومية والوحدة
العربية منذ ١٩٥٦ حتى ١٩٦٧ وظهور النزعة التضاللية
ضد اسرائيل كأحد الشعارات المطروحة على الساحة
القومية ارتباطا بالتضال ضد الاستعمار والسعى للوحدة
العربية حيث كانت اسرائيل تمثل حاجزا أرضيا بين
مشرق العالم ومغربه . وتكون في هذه المرحلة حاجز
نفسى سميك بين العرب والاسرائيليين .

الثالثة : مرحلة الاهتمام بإزالة آثار العدوان
والقبول الواقعي بإسرائيل وقد امتد من قبول قرار

مجلس الأمن فى نوفمبر ١٩٦٧ حتى ١٩٧٧ فى صورة
خط صاعد •

الرابعة : مرحلة القبول الواقعى والقانونى
باسرائيل منذ مبادرة السادات واتفاقيات كامب ديفيد
عام ١٩٧٨ ثم معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية فى
عام ١٩٧٩ •

وتظهر دراسة التصريحات والبيانات والخطب التى
ادلى بها الرئيس السادات خلال شهر نوفمبر وديسمبر
قبل وبعد زيارة القدس العناصر التالية (١١) :

١ - أن السادات كان جادا فى سعيه للسلام الشامل
الدائم والعادل •

١ - أن السادات كان مقتنعا بأن الحاجز النفسى هو أكبر
عقبة فى طريق السلام بين العرب واسرائيل •

٣ - أن مصر خاصة والعرب عامة عانوا من آثار الحروب
وانه لاسبيل لهزيمة اسرائيل طالما تؤيدها القوى
الكبرى وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد
السوفيتى •

٤ - أن الشعب الاسرائيلى سيجبر قاداته على الاتجاه نحو

(١١) خطب وأحاديث الرئيس محمد أنور السادات بمناسبة مبادرة السلام
وزيارة القدس • الهيئة العامة للاستعلامات - القاهرة - ١٩٧٧ •

طريق السلام بعد أن يلمس جدية الرغبة المصرية .
ولكن اذا كان مجلس الشعب ، الممثل للسلطة
التشريعية ، قد أيد مبادرة السادات فان الأمر لم يكن
سهلا بالنسبة لقطاعات الشعب المختلفة وبخاصة بالنسبة
للقوى السياسية العاملة على الساحة المصرية سواء من
اليمين أو اليسار ، ولا بالنسبة لقطاعات المثقفين
العريضة التي تربت طوال هذه السنين على فكرة العداء
العربي الاسرائيلي ، ولا بالنسبة لفريق من المحترفين في
العمل الدبلوماسي الذين رأوا في المنهج الساداتي
خروجاً عن القواعد المتعارف عليه في التفاوض ومن ثم
التخلي عن أوراق التفاوض قبل بدء عملية التفاوض
ذاتها ، أو الذين رأوا فيه تعارضاً مع المفاهيم السائدة
على الساحة العربية ويؤدي لعزل مصر عن العرب (١٢) .

(١٢) موافق اسماعيل فهمي ومحمد كامل ومحمود رياض نقح كلها في هذا
الاطار مع اختلاف في الدرجة والتبريرات حيث يعترض محمود رياض انطلاقاً من
مفاهيم القومية اذ كان أمين عام جامعة الدول العربية عام ١٩٧٧ في حين أن
اعتراض اسماعيل فهمي على أساس تخلي السادات عن أوراق اللعب في التفاوض
وعدم فهمه لطبيعة العملية التفاوضية التي كان يسعى اليها خاصة وأنه كان عائداً
لتوه من اجتماع لمجلس الجامعة العربية في تونس وطرح مفهوم المؤتمر
الدولي ، بينما ينطلق محمد كامل في معارضته من استسلام السادات للضغط
الاسرائيلي الأمريكي أثناء مفاوضات كامب ديفيد . ولا شك أن تركيزي هذا به
قدر من التبسيط لأن الاعتراضات متداخلة ولكنني أردت الإشارة لأهم عنصر من
عناصر المعارضة من المحترفين في العمل الدبلوماسي . ويمكن الرجوع للذكرات
الوزراء الثلاثة من أجل مزيد من التفاصيل .

أما بالنسبة للنخب المثقفة فقد اظهرت دراسة تحليلية ميدانية لوضع هذه النخب وما تعبر عنه من أفكار واتجاهات خاصة بالصراع العربي الاسرائيلي وصورة العدو لكل طرف (عرب - اسرائيليين) ومدى التغير الذي طرأ على هذه التصورات في مرحلة ما قبل المبادرة ، أقول اظهرت هذه الدراسة (١٣) وجود اتفاق عام حول قبول قرار ٢٤٢ كأساس للحل . ومن واقع دراسة عينة ظهر أن المثقفين في مصر والأردن ولبنان من انصار الحل السلمي في حين أن النخبة التي أجري لها دراسة في سوريا انقسمت ما بين الحل السلمي والحل العسكري بينما النخبة التي تم دراستها من رجال المقاومة الفلسطينية أبدت تفضيلها للحل العسكري . وبالمثل أبدى المسئولون المصريون والأردنيون واللبنانيون الرغبة في حفظ الصراع في أدنى مستوى له على حين ذهب السوريون والفلسطينيون الى الحرص على مستوى عال من حرارة الصراع . وبالنسبة للرغبة في استعادة الأراضي المفقودة بدأت هذه الرغبة عالية لدى مصر

(١٣) Daniel Heradstyeit, Arab and Israeli Elite Perceptions
University Press, Oslo, 1974, pp. III-116.

ويحلل نفس المؤلف العناصر النفسية للنزاع العربي الاسرائيلي في كتابه :
The Arab Israeli Conflict : Psychological 'Obstacles to Peace,
University Press, Oslo, 1979.

والأردن والفلسطينيين في حين أبدى السوريون اهتماما أقل ولم يبد اللبنانيون ادنى اهتمام *

وتشير نفس الدراسة الى أن حزب جاحال أبدى حرصا على التوسع في حين أن الحكومة الاسرائيلية (حزب العمل آنذاك) أبدت بعض الاهتمام والمابام اهتماما قليلا بينما لم تستطع غالبية قطاعات الرأى العام اتخاذ موقف محدد *

ويحلل دانيال هيراد ستفت الموقف داخل الصف العربى وداخل الصف الاسرائيلى موضعا المعضلة التى يجد الباحث نفسه أمامها وهى عدم وجود توافق فى الرأى حول طبيعة الحل عن طريق التفاوض فالاسرائيليون يرون عدم جدوى التفاوض مع دعاة الحل السلمى من العرب خشية أن يصل أصحاب الدعوة للعمل العسكرى للقيادة ويصبون أغلبية * فى حين يرى العرب أن بعضا من أعضاء الحكومة الاسرائيلية لا يرغبون فى التخلى عن الأراضى المحتلة ويخلص الباحث الى أنه بالاضافة لعدم تحقيق توافق فى الرأى لدى كل جانب فهناك مشكلة انعدام الثقة (١٤) *

(١٤) نفس المرجع السابق ص ص ١٢٤ - ١٣٤ *

ولكن الموقف بعد مبادرة السادات اختلف اذ أخذ
الصور التالية :

الأولى : رغبة شعبية عارمة فى مصر نحو السلام على
أساس أنه سلام شامل وعادل ودائم وان الرفاهية
والرخاء سيتحققان اثر ذلك بعد طول معاناة وتفاقم
المشاكل الاقتصادية .

الثانية : قطاعات اعلامية وصحفية حكومية أخذت
تروج لمفاهيم السلام هذه .

الثالثة : انقسام فى الراى بين صفوف محترفى
العمل الدبلوماسى وبخاصة قياداتهم على نحو ما رأينا
فى مواقف اسماعيل فهمى ومحمد ابراهيم كامل ومحمد
رياض ومحمود رياض ومن بعض القيادات الوسطى فى
السلك الدبلوماسى دون ان يكون لموقفهم اثر ملموس
بحكم دورهم التنفيذى .

الرابعة : هجوم ونقد من قبل بعض المثقفين ورجال
القوى السياسية المختلفة .

ويحلل احد الباحثين موقف هذا الفريق الأخير بقوله
« ان الصراع العربى الاسرائيلى هو المحور الرئيسى
الذى تتحدد على اساس منه كافة القوى السياسية

والاجتماعية والفكرية فى الوطن بل ان الممارسات
اليومية لهذه القوى انما هى بنت هذا الصراع .
ويضيفون بأن مواقف ثلاثة تتضح لهذه القوى (١٥) .

الأول : محاولة تصوير هذا الصراع من منطلق
ايدىولوجى ومن ثم النظرة اليه باعتباره تعبيرا عن
حركة التحرر العربى فى مواجهة الامبريالية وان
اسرائيل ليست الا خادمة لهذه الامبريالية .

الثانى : محاولة تصوير الصراع من منطلق قومى
بمضمون تقدمى او محافظ وان كان المضمون الأول
هو الغالب ومن ثم النظرة للصراع على أنه مواجهة بين
استعمار استيطانى صهيونى فى مواجهة حركة القومية
العربية .

الثالث : محاولة تصوير الصراع من منطلق دينى
والنظرة اليه على انه حرب مقدسة بين الاسلام
واليهودية . ودعم من هذا التصور الثورة الاسلامية فى
ايران ومواقفها المبدئية من القضية الفلسطينية .

والواقع ان الاتجاهات الثلاثة عبرت عن مواقفها

(١٥) د. محمد رضا محرم « تحديث العقل السياسى الاسلامى » دار الفكر
للدراسات والنشر والتوزيع - القاهرة ١٩٨٦ ص ١٦١ - ١٦٣ .

المعارضة لاتفاقيات كامب ديفيد ومعااهدة السلام
المصرية الاسرائيلية .

فبالنسبة للاتجاه الأول ينبغي ان نبدي الملاحظات
التالية : -

١ - ان الرفض الاساسى ليس نابعا من موقف تجاه
اسرائيل كدولة وانما تجاه اسرائيل كسياسة .
ولعل فى مبادرة الاتحاد السوفيتى بالاعتراف
باسرائيل اعترافا قانونيا بعد ثلاثة ايام من اعلان
قيامها ما يوضح موقف اليسار العربى والورطة
التى وجد نفسه فيها فى البداية ثم مع اتضاح
موقف الارتباط الاسرائيلى بالقوى الغربية
الاستعمارية وقيام ثورة ١٩٥٢ . بوجهها . التقدمى
المناهض للاستعمار . مما ادى الى تغير الموقف
السوفيتى ومن ثم اثر فى موقف اليسار العربى .

٢ - ان عداء اليسار المصرى لانور السادات قديم
الجدور منذ كان الاخير آمينا عاما للاتحاد القومى
ودخل معه الحزب الشيوعى فى سجال واثرت ذلك فى

مواقف كل من الطرفين تجاه الآخر فيما
بعد (١٦) .

٣ - أنه لم يعرف من مواقف الشيوعيين المصريين
وخلافاتهم مع عبد الناصر حول العديد من القضايا
بما في ذلك القومية العربية والوحدة بين مصر
وسوريا ولم يعرف موقف محدد برفض التعايش
مع إسرائيل أو حتى مجرد الحديث عنها كما هو
واضح في التحليل الذي قدمه الدكتور رفعت
السعيد (١٧) وان وردت اشارة عابرة في احدى
النشرات الشيوعية التي ايدت الوحدة واصفة
اياها بأنها تقيم دولة كبرى ضد التوسع الصهيوني .

وفيما يتعلق بالاتجاه الثاني فلانجد ان الجمهورية
العربية المتحدة المكونة من مصر وسوريا من ٥٨ -
١٩٦١ قد اتخذت موقفا عمليا تجاه الصراع العربى
الاسرائيلى اذا استبعدنا الضجيج الاعلامى . واكثر من
ذلك فان مفاوضات الوحدة الثلاثية بين ثلاثة تجمعات
تقدمية وقومية فى مصر وسوريا والعراق والتي جرت

(١٦) د. رفعت السعيد : تاريخ الحركة الشيوعية المصرية ٥٧ - ١٩٦٥ شركة
الامل للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٨٦ ص ص ١٢٩ - ١٣٢ .
(١٧) نفس المرجع ص ١٣٣ - ١٥٠ .

خلال مارس وابريل ١٩٦٣ لم تتضمن موقفا واضحا من السياسة الخارجية وعلى وجه الخصوص من اسرائيل ويشير هذا الغياب تساؤلا هاما هل هو دليل عدم اهتمام حقيقي من هذه القوى الثورية والتقدمية آنذاك ؟ ام أنه يدل على ان مفهوم الوحدة الفعلى كان مرتبطا بنزعة سلمية فى مواجهة اسرائيل رغم الضجج الاعلامى فى الخطاب العلنة . ومما يذكر ان محاضر هذه الجلسات تقع فى اكثر من ٦٠٠ صفحة ونشرتها مصر بعد اخفاق هذه المحاولة لكشف دور حزب البعث (١٨) .

وبالنسبة للاتجاه الثالث يشير بعض الباحثين الى انه بسبب الطبيعة الشمولية للنظام المصرى فقد كان لابد ان تأخذ معارضة اتفاقيتى كامب ديفيد شكل الهمس والعمل السرى ولكن « الاخوان المسلمين » عارضوا الاتفاقيتين علنا وذلك عن طريق توزيع شرائط تسجيل (كاسيت) تحوى خطبا وبيانات للشيخ كشك (١٩) . وتنتقد التيارات اليسارية التصوير الدينى للصراع العربى الاسرائيلى لأن الدعاوى الدينية حول القدس

(١٨) محاضر جلسات مباحثات الوحدة - ١٧ ابريل ١٩٦٣ - الدار القومية للطباعة والنشر . العدد ٣٦٩ سلسلة كتب قومية .

(١٩) اتيان هابر - زيف شيف - ايهوديعارى - « حدث فى كامب ديفيد » ترجمة ابراهيم منصور - كتاب الاهالى رقم ١٠ يوليو ١٩٦٦ ص ٧٣٣ .

مثلا متناقضة ويؤكدون على دور العلم الحديث في تحديد ابعاد هذا الصراع ووسائل حله وليس المتطلق الدينى لأن الكتب الدينية لم يكن هدفها التأريخ للأحداث وحتى بفرض ذلك فى حينه لا ينصرف الأمر للمستقبل . هذا فضلا عن ان الاسلام لم يعاد اليهود بل اعتبرهم أهل كتاب ولم يدخل فى حرب مقدسة ضدهم بصفتهم كذلك وقد درج القرآن على الاشارة ليهود المدينة وما حولها وفضح اساليبهم اما عندما تحدث عن اليهود كاصحاب ديانة فقد اظهر لهم التبجيل وكان يصفهم عادة ببني اسرائيل (٢٠) .

وينبغى أن نشير هنا الى أن بعض الاتجاهات الاسلامية المناهضة لاسرائيل ترى ان عبد الناصر كان موقفه ايجابيا تجاه السلام مع اسرائيل وذلك عكس ما هو سائد عنه ويشيرون فى هذا الصدد لوجود علاقة سرية بين عبد الناصر واسرائيل منذ ١٩٥٣ عن طريق سفارتى مصر واسرائيل فى باريس (٢١) .

ورغم الاتجاهات السياسية المعارضة لمبادرة الرئيس

(٢٠) د. محمد رضا محرم - مرجع سابق ص ١٧٥ - ١٨٨ .
(٢١) محمد الطويل : لعبة الأمم وعبد الناصر - المكتب المصرى الحديث - القاهرة - ١٩٨٦ ص ص ٥٤ - ٦٩ .

السادات واتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام فان اتجاهات أخرى تنتمي لنفس التيارات السياسية قد أخذت موقفا مختلفا وبعبارة أخرى موقف التأييد لمبادرة السادات بل والدفاع عنها وتفنيد حجج خصومها . وفي دراسة تحليلية لموقف اليسار المصرى من مبادرة السادات اوضح الدكتور عبد العظيم رمضان المؤرخ اليسارى المعروف ما يلى (٢٢) .

— ان حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى قد اصدر بيانا يوم ١٦ نوفمبر ١٩٧٧ قبل زيارة القدس وبيان آخر يوم ٢٨ نوفمبر ١٩٧٧ أى بعد الزيارة انتقدها فيه .

— ان الدكتور عبد العظيم رمضان نشر مقالا فى جريدة الجمهورية يوم ٢٨ نوفمبر للرد على بيان حزب

(٢٢) من أجل مزيد من التفاصيل حول هذه المقالات التى كتبها اليسار الوطنى المصرى تأييدا للمبادرة انظر د . عبد العظيم رمضان مقالات ثلاثة فى مجلة أكتوبر بتاريخ ٢ مايو ١٩٨٢ ، ٩ مايو ٨٢ ، ١٦ مايو ١٩٨٢ .
وكتاب عبد الستار الطويلة « السادات فى اسرائيل : حرب أم سلام » كتاب التعاون السياسى — دار التعاون للطبع والنشر القاهرة ١٩٧٨ ويضم هذا الكتاب تحليل للموقف الدولى قبل المبادرة وما اعتراه من جمود ومنطق اللاءات الاسرائيلية المعارض للسلام ثم مواقف الدول المؤيدة والمعارضة للمبادرة على الساحة العربية وبيانات حزب التجمع والرد عليها ومقالات د . عبد العظيم رمضان ، فيليب جلاب ، سعيد خيالى والمؤتمر الصحفى للسادات وخطابه فى الكنيست وغيرها .

التجمع وتقديم وجهة نظر مخالفة لما ذكره الحزب وكذلك فعل صلاح حافظ رئيس تحرير مجلة روز اليوسف السابق في مقال بتاريخ ٥ ديسمبر ١٩٧٧ وأشار الى ان اليسار كان التيار السياسي الوحيد الذى طالب عام ١٩٤٨ بقبول قرار التقسيم والاعتراف باسرائيل كما ان بعض الشخصيات اليسارية أمثال يوسف حلمي ، وسعد كامل اجروا اتصالات مع اليهود الاسرائيليين *

— سلك الدكتور لويس عوض نفس المسلك فى الدفاع عن المبادرة فى مقال له بجريدة الأهرام بتاريخ ٨ ديسمبر ١٩٧٧ وأبرز ان هذه المبادرة ليست الا تتويجا لخط بدأه عبد الناصر بقبول مبادرة روجز وانها نتيجة منطقية لقبول العرب بالحل السلمى واشاد الدكتور لويس عوض بالسادات باعتباره اشجع زعيم عربى *

— وقام عبد الرحمن الشرقاوى بنشر مقال فى جريدة الأهرام بتاريخ ٩ ديسمبر ١٩٧٧ قارن فيه بين مسلك السادات بالذهاب للقدس ومسلك صلاح الدين فى مفاوضات رجال العدو فى معسكرهم وانتقد مواقف دول الرفض وموقف الاتحاد السوفيتى من المبادرة ومن رفض الاشتراك فى مؤتمر مينا هاوس للسلام *

— اما الصحفي اليساري غنبد الشثار الطويلة فقد نشر أربع مقالات في جريدة « التعاون السياسي » وثلاثا في مجلة « صباح الخير » وواحدة في روز اليوسف واصدر كتابا بعنوان : السادات في اسرائيل وصف الزيارة بأنها ضربة دعائية ضخمة هدمت كل ما حققته الدعاية الاسرائيلية عبر ثلاثين سنة كما انها تمثل قوة ضد تعنت حكومة اسرائيل وضد الولايات المتحدة والكونجرس الأمريكى المتعاطف مع اسرائيل * ودحض ادعاءات حزب التجمع بأن الزيارة أدت لمفاوضات مباشرة واعتراف باسرائيل الأمر الذى أفقد العرب ما فى أيديهم من أوراق وأكد ان التفاوض المباشر تم فى رودس وفى الكيلو ١٠١ وفى مؤتمر جنيف فى ديسمبر ١٩٧٣ وان الاعتراف الواقعى باسرائيل تحقق منذ ١٩٤٩ وهاجم جبهة الرفض والموقف السوفيتى *

— ونشر سعيد خيال مقالا فى جريدة الأخبار يوم ١٢ ديسمبر ١٩٧٧ يحلل فيه موقف الثورة الفلسطينية من مبادرة السادات وأشار الى أن الفلسطينيين وأبو عمار بوجه خاص قد ذكر فى خطابه أمام الأمم المتحدة عام ١٩٧٤ « لا تجعلوا غصن الزيتون يسقط من يدي » وتساءل سعيد خيال لمن كان ابو عمار يلوح بغصن الزيتون * أنه كان لا اسرائيل بالطبع وانتقد موقف المنظمة من رفض

الاشتراك في مؤتمر القاهرة في نوفمبر ١٩٧٧ الذي
دعت له مصر .

— وأخذ نفس الموقف صلاح حافظ في مقال يوم
١٦ يناير ١٩٧٨ حيث انتقد موقف الثورة الفلسطينية
وعدم استفادتها من الدروس والعبر التي استخلصت
من الثورات التي سبقتها وأشار للصراع داخل الحركة
الفلسطينية وتصفية بعضهم بعضاً جسدياً .

— وقام الدكتور عبد العظيم رمضان بنشر مقال
في مجلة روز اليوسف حلل فيه المفارقة في الأوضاع
العربية حيث كانت مصر تؤكد على الحل الشامل والكامل
ودعت لمؤتمر في القاهرة تحضره جميع الأطراف
المعنية . في حين كانت الدول العربية تأخذ بمنهج
الرفض والالتهام لمصر ولا تفعل هذه الدول شيئاً رغم
انها تملك الثروات والسلاح والطاقة كما نشر
عبد الستار الطويلة كتاباً بعنوان « رفض الرفض :
حوار مع جبهة الرفض العربية » حلل فيه المواقف
من قضية فلسطين واعتبار الرفض لها كقميص عثمان
— ومواقف مصر مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي
والوحدة العربية بل عرض لسياسة الانفتاح الاقتصادي

واختتم كتابه ببدء « يا عرب العالم اتحدوا » (٢٣) .

اما بالنسبة للاتجاهات الدينية فقد عبر الرسمىون الدينيون من أمثال رجال الأزهر والمرتبطين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية عن مواقف مؤيدة للمبادرة وكتبوا عدة مقالات في الصحف اليومية في تلك الفترة تقارن بين المواقف الراهنة للقيادة المصرية ومواقف مشابهة في فجر الإسلام حيث عاهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من أهل مكة وعقد معهم صلحا لمدة عشر سنوات .

كما اشاروا لمواقف قادة سياسيين أمثال صلاح الدين وغيره الذين اضطروا لمهادنة العدو والسمى للسلام .

وبالإضافة لما سبق نشط الاعلام الرسمى للدولة في تقديم العديد من التحليلات والمستندات التي تدل على مساعى مصر للسلام منذ فترة وان مبادرة السادات ليست الا تنويجا لهذه المساعى .

كما قامت وزارة الخارجية بنشر عدة كتب بيضاء

(٢٣) عبد الستار الطويلة « رفض الرفض : حوار مع جبهة الرفض العربية » وكالة تلستار بالقاهرة - مطابع روز اليوسف - ١٩٧٦ .

حول السلام ولعل أبرزها كتاب أبيض عن مبادرات السلام التي قام بها الرئيس السادات في الفترة من ٧١ - ١٩٧٧ - معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعان في واشنطن في ٢٦ مارس ١٩٧٩ - مصر والقضية الفلسطينية - تطبيع العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل - الموقف المصري من المفاوضات الخاصة بالترتيبات الانتقالية في الضفة الغربية وغزة - واتصالا بالتحرك نحو السلام نشرت وزارة الخارجية ثلاثة كتب بيضاء لها اتصال مباشر بذلك ، الأول حول « القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين » والثاني « مصر والاستخدامات السلمية للطاقة النووية » والثالث « مصر ومعاهدة منع الانتشار النووي » - والواقع ان الكتابين الأخيرين كانا من الثمار غير المباشرة لاتجاه مصر للسلام حيث كان الموقف المصري التقليدي هو رفض التصديق على معاهدة منع الانتشار النووي منذ ان عقدت تلك المعاهدة عام ١٩٦٨ ولكن مع حرص مصر على تحقيق السلام وللاعراب عن رغبتها في عدم استخدام الذرة في الاغراض غير السلمية وسعيها منها للحصول على التكنولوجيا النووية لذا فانها عدلت من موقفها حتى

تستطيع ان تبدأ برنامجا نوويا طموحا لاقامة محطات طاقة نووية. في مصر وتحصل على مساعدات ومعونات من الدول الغربية في هذا الصدد .

والخلاصة : ان التيار السلامي في مصر تيار فكري أصيل ، عميق الجذور وان كان ثمة تفرقة بين السلام والاستسلام ، كما أنه من الضروري ان نشير الى ان الهدف المصري الاستراتيجي لم يكن يوما ما هو الحرب من اجل الحرب بل اللجوء للحرب من أجل تحقيق السلام واسترداد الأرض السليبة وهذا ما سعت اليه مصر بعد ذلك بصبر وأناة للوصول لمشارطة التحكيم حول طابا لكي تلجأ الى التحكيم الدولي وهو أحد الوسائل السلمية لفض المنازعات وفقا للمادة ٣٣ من ميثاق الأمم المتحدة .

خاتمة

بعد أن عرضنا الخصائص الأساسية للشخصية المصرية وكذلك للنزعة السلمية في المجتمع المصري وألقينا نظرة على الصراع الفكري والسياسي الذي يدور في مصر والذي يعكس حيوية هذا الشعب صاحب التاريخ العريق ويوضح دوره الفكري والسياسي فإتينا يمكن أن نستخلص الحقائق التالية :

الأولى:-

أن مصر مجتمع يموج بتيارات متعددة تعكس الحرية الاعلامية السائدة حاليا في عهد الرئيس محمد حسنى مبارك من جانب ، كما تعكس ديناميكية الفكر والاتجاهات المصرية من جانب آخر .

الثانية :

أن القيادات السياسية والفكرية والدينية في مصر الحديثة تتفاعل مع تطورات المجتمع وتسعى للتأثير فيه

وهذا يذكرنا من جانب بمراحل الانتقال في حياة الشعوب ومن جانب آخر تؤكد رفض مصر لمفهوم السلبية ومن ثم تبشر بالخير لمستقبل هذا الشعب .

الثالثة :

أنه لا ينبغي النظر للنواحي الانتقصادية لاي من قيادات مصر التاريخية من منطوق سلبي بل من منظور ايجابي يرتبط بأنه مهما كانت الشخصية فانها تمثل قيادة وهي بهذا تستحق الاهتمام ومن ثم لها جوانبها السلبية والايجابية ويجب البحث عن كليهما للاستفادة من ذلك في بناء المستقبل .

ولاشك أن القاء نظرة على ماضى وحاضر مصر أمر ضرورى للاستشراف والاطلال على المستقبل ومن ثم فمن المفيد أن نشير للحقائق التالية : -

الأولى :

أن التحدى الحضارى والسياسى الذى يفرضه قيام دولة اسرائيل فى المنطقة العربية مازال قائما ولا بد أن تتم الاستجابة المناسبة له على مختلف المستويات الفكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها .

الثانية :

أن المنطقة العربية بحكم ما تتمتع به من ثروات طبيعية متنوعة وموقع استراتيجي فريد كانت وماتزال مطمع القوى المسيطرة على العالم عبر مراحل التاريخ ولا بد أن يدرك العرب ذلك ويسعون لتقديم الاستجابة المناسبة .

الثالثة :

ان مرحلة النمو الاجتماعى والاقتصادى والسياسى غير المتوازن فى المنطقة العربية تفرض تحديات جسام على السياسيين والمفكرين وقادة الرأى ولذا فمن الضرورى أن يتقدموا لحمل الامانة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى المحلى فى بلادهم وعلى المستوى الاقليمى فى المنطقة بأسرها .

الرابعة :

أن المفكرين المصريين بوجه خاص عليهم دور رئيسى لا انطلاقا من نزعة شفونية وانما بناء على واقع - فمصر فى مركز القلب فى الوطن العربى، وسكانها يمثلون حوالى ٤٠٪ من الشعوب العربية وهى أكثر

الدول العربية تقدما وتطورا صناعيا واجتماعيا وثقافيا . ولا غرو أن يذهب الأستاذ/ فؤاد عجمي وهو أستاذ من أصل عربي يعيش ويدرس العلوم السياسية في الولايات المتحدة للقول « بأن مصر هي البؤرة التي يلتقى فيها التاريخ العربى » . . ويضيف « أن مصر مجتمع متقدم فى التعبير . انها تفكر بصوت عال ، ويبحث مفكروها ومثقفوها المشاكل الكبرى ويكتب أدباؤهما عن الرجال والنساء الذين يعيشون فى وسط الغوضى (أى الأدب الواقعى) ويتعرضون بمنتهى القوة لقضايا الحرب والسلام » . ونضيف بأن تصوير الأستاذ / فؤاد عجمي هذا فى كتابه بعنوان « الورطة العربية : الممارسة والفكر السياسى العربى منذ عام ١٩٦٧ » ليعبر أصدق تعبير عما سردنا من وجهات نظر مختلف المفكرين المصريين وما ذهبنا اليه من عبقرية مصر فى صهر فكر آبائنا والوافدين عليها وأهمية اضطلاعها بدورها الريادى فى منطقتها وبناء صرحها الداخلى على أسس واقعية سليمة .

الفهرس

٥	• • • • •	تقديم
٩	• • • • •	مقدمة
١١	• • • • •	التيارات الرئيسية
١٢	• • • • •	- التيار القومي العربي
١٧	• • • • •	- التيار الوطني المصرى
٢٤	• • • • •	- التيار الدينى
٣٤	• • • • •	- التيار اليسارى
٤٣	• • • • •	انقضايا السياسية والفكرية
٤٣	• • • • •	- قضية الزعامة
٤٧	• • • • •	- قضية الحكم الاسلامى
٥٧	• • • • •	- قضية الشخصية المصرية
٧٣	• • • • •	التيار السلامى فى المجتمع المصرى
٥٩	• • • • •	الازمة السلوكية فى المجتمع المصرى
١٠٧	• • • • •	خاتمة

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٧/٣٨٣٥

ISBN - ٩٧٧ - ٠١ - ١٣٧٤ - ٣

يقدم هذا الكتاب سياحة فكرية - من وجهة نظر المؤلف - في تاريخ مصر المعاصر ، قد يتفق معه فيها البعض وقد يختلف ، ولكنها سياحة مهمة لاكتشاف الخريطة الفكرية لمصر المعاصرة . فقد تناول الكاتب التيارات الفكرية والسياسية في مصر المعاصرة من واقع تحليل مضمون كتابات المفكرين والسياسيين والكتاب المصريين عن القضايا المعاصرة ، فتناول أربعة تيارات فكرية هي : التيار القومي العربى ، والتيار الوطنى المصرى ، والتيار الدينى ، والتيار اليسارى . وتعرض لأهم القضايا السياسية والفكرية : قضية الزعامة بين عبد الناصر والسادات ، وقضية الحكم الإسلامى ، ثم قضية الشخصية المصرية ، وقضية الديمقراطية ، وختم كتابه بفصل خاص عن تيار السلام الذى برز بعد مبادرة السلام المصرية .

509

2

16



0614949

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

٥ قرشا